



புரீகாஞ்சீ பிரதிவாதி பாயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்

பதிப்பு நூல்கள்

சிலவற்றின் தொகுதி. No 1

1. பாந்தரஹஸ்யம், மாணிக்கமாலை
2. ஆச்சாரன் பிள்ளையாறு ரஹஸ்யம்
3. ஆச்சாரன் பிள்ளை யஷ்டாத்தபாணி
4. பூராமாயண ஸௌரபம்
5. ஐதிலுறைய பிள்ளாஹ ரத்னமாலை
6. முரகசுப்பந்த வாராந்தர தீபிகை
7. பூர்வசக பூஷண நூதன் பதவாசம்
8. ஆசார்ய ஹ்ருதயப் பந்தவாசம்
9. தஷிணோத்தர யாத்ரா விசேஷம்
10. கைச்சியா நூ ஸந்தானம்

11. நபின்னை யவதார ரஹஸ்யம்
12. ஞானஸார ப்ரமேயஸார ஸப்தகாலை
அழைக்கள்
13. { நரஸிம்ஹாவதார ஹேது பிர்ணாயம்
விபவாவதார சோகதத்தவம்
முய்யத் திராண்டு மொரு மாலி
14. { ஸாதுஸாத்மிக ஸம்வாதம்
மாமுனிவன் மேற்கோள் விளக்கு
(இவற்றன்றும் பூர்வசக வாராந்தரம்.)
15. அங்கணமா ஞாலத்தமுது.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada

சிலவற்றின் தொகுதி

கரந்தமாலை ஆபீஸ், காஞ்சீபுரம்.

விலை ரூ. 12—0—0.

1955.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada

மதராஸ் ஸத்திரந்த ப்ரகாசந ஸபா
தமிழ் வெவியிடு — நெ. 8.

Sat Grantha Prakasana Sabha, Madras.
Tamil Publication No. 8.

— ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்த —

புரந்தரஹஸ்யமும் ::
மாணிக்கமாலையும்

முதிமான் உ. வே. ராவ்ஸாஹிப் சி. ரங்கஸ்வாமி ஐயங்கார்
(டிஸ்ட்ரிக்ட் பாரேஸ்ட் ஆபீஸர் கேல்வூர்)
ஸ்வாமியின் பொருளுதவியைக்கொண்டு

பெ. ஸபை வித்வான் முகாஞ்சி

P. B. அண்ணங்கராசாச்சாரியால்

பிரசுரஞ்செய்யப்பட்டன.

கிடைக்குமிடம் :—

ஸத்திரந்த ப்ரகாசந ஸபா ஆபீஸ், || க்ரந்தமாலா ஆபீஸ்,
147, அண்ணாபிள்ளைத் தெரு,
G.T., மதராஸ். || காஞ்சிபுரம்.

நிழைதிருத்தமுர் பாடபேதமுர்

பக்கம்.	வரி.	
1	27	புதிப்பாதிக்கிற சில வாக்கியங்கள்
2	18	இப்படி ஸுத்ருமமாக
"	20	யதா தே தத்ர வர்த்தோந்
"	24	அஷ்டகையில் பசுவிசணந்திற்கு
"	33	யஜேத என்று விஹிதமுமாய்
4	7	ஒருகால் சொன்னுப்போல்
"	21	திசச்ச ப்ரதிசச்ச நாராயண :
5	14	அந்த வேதார்த்த
6	23	என்று பஞ்சாஷ்டமமாக
"	30	முடிக்கொண்டு திடக்கர் மடவதாய்
"	37	அதே ப்ரஹ்மங்களே
8	16	இவளுக்கு முன்பு பன்
9	1	கர்வகாரணதவமுர் பர்த்தமுர்
10	11	பிச்சுணம் * கெண்டி
"	16	தர்பஸ்தே
12	14	இந்த ஆத்மவஸ்து
14	37	அதற்காரமமகார
15	32	முன்பு ஸம்ஸ்கிருதமான
19	2	ஸுக்லேச கந்தமுயில்லாதபடி
"	38	பலத்தான் நடுகொதர்க்குமுமாயிருக்கும்
21	34	சச்சவாதத்வ
22	10	சென் இடம்
23	3	இச சேதனை
"	23	சலம் சித்தம்
"	34	பண்ணுகிறவோபாதி
"	37	செய்க முதைய கையாலுர்
26	35	சாக்கதையே
30	38	ஸர்வாதிகாரபென்று
31	28	அதிக்குதாதிகார மன்றியிலே யொழியில் கர்வஞ்ஞாநாதிகளும் அதிக்குதாதி
		காரமன்றியிலே யொழிய வேணும்.
33	14	கிரமோசக மாத்ரத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது : * தன்ய தாவதேவ சிரம்
		யாவந் கிரமோச்யே அத ஸம்பதன்யே * என்று தேஹ கிரமோசக
		மாத்ரத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது :
45	35	தன்யாஹம் சிக்ரஹம்
46	6	தன்யாஹம் சிக்ரஹம்



ஆச்சான் பிள்ளை அருளிச்செய்த பரந்த ரஹஸ்யம்.

சுருத்யர்த்தஸாரஜநகம் ஸ்ம்ருதி பாலயித்ரம்
பத்மோல்லஸத் பகவதங்க்ரி புராண பந்தும்,
ஜ்ஞாகாதிராஜமபயப்ரத ராஜ புத்ரம்
அஸ்மத்திரும் பரமகாருணிகம் நமாம்.

அவதாரிகை

கிர்ஹேதுகபகவத் ப்ராஸாதமடியாக வேதபாஹ்யமான வாங்க்யாதி தர்சனங்களில்
கிறுகளாய், கிர்தோஷ ப்ரமாணமான வேதத்தில் புகுந்து, அதில் பந்தகமான ஸ்வர்க்காதி
க்ஷுத்ரபுருஷார்த்தங்களையும் தத்ஸாதநங்களையும் ப்ரதிபாதிக்கிற பூர்வகாண்டத்தில்
ப்ரயோஜனமில்லாமையாலே ஜ்ஞானபாகத்திலே புகுந்து, அதிலும் ஐசுவர்யத்திற்காட்டில்
சித்யீவாதிகளாலே சிறிது அதிகமான கைவல்யத்தையும் தத்ஸாதனத்தையும் விட்டு, அவ்
வைசுவர்ய கைவல்யங்களைப் போலன்றியிலே ஸ்வரூபாநுரூபமான பரம்புருஷார்த்தலக்ஷண
மோக்ஷத்திலே ருசியுடையனாய், தத்ஸாதனான கர்மஜ்ஞாநாதிகளுடைய துஷ்கர்த்வாத்
யதுஸந்தானத்தாலே க்ளிஷ்டனாய், ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயத்திலே ருசியுடையவனுயிருக்
கும் அதிகாரிக்கு, அபிமதமாய் அநுரூபமாயிருந்துள்ள அந்த உபாயோபேயங்களைத் தனித்
தனியே ஜ்ஞாபித்திற ஈஹஸ்தாயமும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

தனித்தனியே உபாயோபேயங்களைச் சொல்லுகிறதாகில் அவற்றில் ஒன்று ஜ்ஞான
கோசமாக அமைந்திருக்க, மூன்றாம் ஜ்ஞாதவ்யமாகவேண்டுகிறதென்னென்னில்: புபுத்ஸு
ஓர் அர்த்தத்திலே க்ளிஷ்டனாகக்கு அநுரூபமான ப்ரமாணங்கள் அநேகங்கள் அபேக்ஷிதங்க
ளாகையாலே, அவ்வோ ப்ரமாணயபேதத்தாலே மூன்றாம் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

அதில் திருமந்தரம் “ ருசோ யஜுர்மஷி ஸாமாநி ததைவாதர்வணரி ச’ ஸர்வமஷ்டா
க்ஷிராந்தஸஸ்தம் யச்சாந்யதபி வாங்மயம் ” என்று ஸகலசாஸ்த்ரஸங்க்ரஹமாகையாலே சாஸ்த்ர
முகத்தாலே ப்ரமாணமாகக்கடவது. இம்மந்தரம் சாஸ்த்ரத்வாரா ப்ரமாணமாகிறதாகில்,
சாஸ்த்ரங்களிலே இந்த உபாயோபேயங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற சில வியாஸங்கள் ப்ரமாணமாக
அமைந்திருக்க, இம்மந்தரத்தையே கிர்ப்பந்திக்கைக்கு ஹேது என்னென்னில்: அவ்வாக்யங்
களைக்கொண்டு அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணப்பார்க்கில் அவை பூர்வபாகத்திலேயாகில், ஸகல

சாகாப்தயய்யாய ஸஞ்சாரத்தாலே ஸஞ்சரித்து அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணவேண்டும். உத்தரபாகத்திலேயாகில், ஸகலவேதாந்தபாத்யய்யாயம் ஸஞ்சரித்து அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணவேண்டும்.

அதில் ஸகலசாகாப்தயய்யாயமாகிறது: ஒரு வாக்கியத்திலே ஓர்த்தத்தைச் சொன்னால், அதிலுடைய அங்கோபாங்காங்களை நேராக அறிகைக்காக, சாகாந்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஸஞ்சரித்து, அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களிலும் ஜ்ஞானம் பிறந்து, அவ்வர்த்தங்களுக்கு அந்யோந்யம் பிறக்கும் விரோதங்களையும் சரிப்பித்து, தனக்கபிமதமான அங்கியோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே. அது, எலியெலும்புயிருப்பாறெருவனால் செய்து தலைக்கட்டுவதொன்றன்று. அப்படியே ஸகலவேதாந்தபாத்யய்யாயமாகிறது:—ஒரு வேதாந்தத்திலே ஒரு வாக்கியம் ஓர்த்தத்தைச் சொன்னால், அல்லாத வேதாந்தங்களிலும் ஸஞ்சரித்து, அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களுக்கு அந்யோந்யம், விரோதம் பிறவாதபடி விஷயவிபாகம் பண்ணி, தனக்கு அபிமதங்களான அர்த்தங்களோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே. ஆக, இந்ந்யாயத்வயம் அபேக்ஷிதமாகையாலே, அது துஷ்கரமாய் ஒரு வாக்கிய மாத்ரங்கொண்டு அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணுகை அசக்யமாகையாலும், “ருளோ யஜ்ஞம்ஷி ஸாமாநி” இத்யாதியில் சொல்லுகிறபடியே ஸகலசாஸ்த்ரஸாரதயர் ப்ரமாணஸித்தமாய், ஸர்வரானாம் அலிகிதமாக ஸ்வீக்ருதமான இம்மந்தரத்திலே உக்தமான அர்த்தத்துக்கு அப்படி க்லேசஸாத்யதை இல்லாமையாலும், இம்மந்தரமே நிரபேக்ஷப்ரமாணமாகக் கடவது.

இப்படி ஸுத்தரூடமாக ச்ருதிஸித்தமேயாகிலும், அது ஒருவனுக்கு உபாதேயமாம் போது சிஷ்டாசாரகோசரமாகவேணுமென்னுமிடம், “யதா தே தேஷு வர்த்தேநர்—ததா தேஷு வர்த்தேதா: யதா தத்ர வர்த்தேநர்—ததா தத்ர வர்த்தேதா:” இத்யாதிகளிலே சிஷ்யனுக்குக் கர்த்தவ்யங்களை விதிக்கிற ப்ரதேசத்தில் “அவர்கள் யாதோருபடி அவற்றிலே வர்த்திப்பார்கள், நீயும் அப்படியே அவற்றிலே வர்த்தி” என்றும் “அவர்கள் யாதோருபடி அவ்விடத்திலே வர்த்திப்பார்கள், அவ்விடத்திலே நீயும் அப்படி வர்த்தி” என்றும் உக்தமாகையாலும், அஷ்டகையில் பசுவிசஸநம் சிஷ்டபரிஶ்ரஹில்லாமையாலே, அநுஷ்டி கில் ஸ்வரூபஹாநியாம்படியாகையாலும், “சிஷ்டாசாரம் ப்ரமாணம்” என்று சிஷ்டாசாரத்தையே ப்ரதான ப்ரமாணமாக மீமாம்ஸகர் சொல்லுகையாலும், ஸகலசாஸ்த்ர ஸங்க்ரஹமான திருமந்தரத்திலே உக்தமான அர்த்தத்துக்கு சிஷ்டாசாரம் அபேக்ஷிதமாகையாலே, இவ்வர்த்தத்துக்கு சிஷ்டாசாரத்தவாரா ப்ரமாணமாகிறது த்வயம்.

ஆசார்யருசிபரிக்கு ஸீதமான அர்த்தத்துக்கு சரண்யாபிமதத்வ ப்ரகாசகமான சரம் ச்லோகம், சரண்யாநுமதித்வாரா ப்ரமாணமாகிறது. சாஸ்த்ரஸித்தமுமாய் சிஷ்டாசாரஸித்தமுமான அர்த்தம் சரண்யாபிமதமாயன்றோ இருப்பது; ஆனால் ததபிமதமாகைக்குத் தனியே ஒரு ப்ரமானுபேக்ஷை உண்டோ? என்னில் “ஜ்யோதிஷ்டோமேந் ஸ்வர்க்ககாமோ யஜ்ஞே” என்று விசேஷிதமுமாய், ஸ்வர்க்கார்த்தமாக ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளை அநுஷ்டிப்பாருமுண்டாய், தத்தக்கர்மஸமாரதிதனாய், அவ்வோருக்கு பலபாதனாய்ப் போராநிற்கச் செய்தேயும், “யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் ப்ரவதத்தி விபச்சித: வேதவாதாதா: பார்த்த காக்யத் ஸத்திவாதிக: காமாத்மாநஸ் ஸ்வர்க்கபரா:” என்று சேஷபிக்கக் காண்கையாலே, அப்படியே அநபிமதமாயிருப்பதொன்று என்று என்கைக்கு சரண்யாநுமதி அபேக்ஷிதமிறே.

ஆக, இப்படி அர்த்ததார்ப்யஹேதுபூதமான ப்ரமாணமும் இவை மூன்றுக்கும் தனித்தனியே உண்டாகையாலே, இம்மூன்றும் ஜ்ஞானநிபந்தகமாய் விஞ்ச, திருமந்தரம்

ஸ்வரூபயாதாம்ய ப்ரதிபாதபரமாகையாலும், த்வயம் உபேயயாதாம்ய ப்ரதிபாதபரமாகையாலும், சரமச்சுலோகம் உபாயயாதாம்யப்ரதிபாதபரமாகையாலும் இம்மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

இவ்வர்த்தத்தை சாஸ்த்ரலித்தமாக்குகிறது—திருமந்தாம்; உபப்ரம்ஹணஸித்தமாக்குகிறது—சரமச்சுலோகம்; -ஸ்வாநுஷ்டானமாக்கித் தருகிறது—த்வயம். ப்ரணவத்துக்கு மந்த்ரசேஷம் விவரணமாநுப்போலே, மந்த்ரசேஷத்தைத் த்வயம் விவரிக்கையாலும், த்வயார்த்தத்தை சரமச்சுலோகம் விவரிக்கையாலும் இம்மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

இவற்றில்வைத்துக்கொண்டு ப்ரதமாநுஸந்தேயமான மந்த்ரஹஸ்யம், “ஸ்ர்வமஷ்டாக்ஷரான்தஸ்ஸதம்” என்கிறபடியே கைலார்த்தப்ரதிபாதகமான சாஸ்த்ரங்களோடு, அவ்வோ சாஸ்த்ரப்ரதிபாத்யமான அர்த்தங்களோடு வாசியறத் தனக்குள்ளே உடைத்தாகையாலும், “ஸகலபலப்ரதோ ஹி விஷ்ணு:” என்கிற ப்ரமேயவஸ்துவைப்போலே, “ஐஹலேளகிகமைஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்காத்யம் பாரலேளகிகம், கைவல்யம் பகவந்தஞ் ச மந்த்ரோயம் ஸாத்யிஷ்யதி.” என்கிறபடியே ஸகலபுருஷார்த்தங்களுக்கும் ஏகஸாதகமாகையாலும், “நாராயணய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி, தந்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்” என்று, முமுக்ஷு-க்களுக்கு உபாதேயதமமாக விஷ்ணுகாயத்ரியிலே ஒதுகிற வ்யாபகமந்த்ரங்களிலே ப்ரதமோபாத்தமாகையாலும், சச்வானுடைய ஓரோகுணங்களுக்கு ப்ரதிபாதகமாயும், பந்தக பலார்த்திகளுக்கு ஒதுக்கி உபதிஷ்டமாயும் போருகிற “அநந்தா வை பகவம்ந்த்ரா:” என்கிற பகவம்ந்த்ராந்த்ரங்களிற் காட்டில் நெடுவாசியுண்டு. அதுக்கு மேலே வ்யாபகமந்த்ரங்களிற் காட்டிலும் அர்த்தபௌஷ்கல்யத்தாலே நெடுவாசியுண்டு. அவற்றிற்காட்டில் இதுக்கு அர்த்தபூர்த்தியாலுண்டான வாசி ஏதென்னில்: ஷ்டக்ஷரி, வ்யாப்யபதார்த்தங்களையும், வ்யாபக ப்ரகாரத்தையும், வ்யாப்திபலத்தையும், வ்யாபகனுடைய குணங்களையும் சொல்லாதே, வ்யாப்திமாத்ரப்ரகாசகமாகையாலே அபூர்ணம். வ்யாபகப்ரகாரத்தைச் சொல்லாநிற்கச் செய்தேயும், வ்யாப்யபதார்த்தங்களுக்கு வாசகசப்தமில்லாமையாலும், “ஸ்ர்வம் வஸதி” என்று, அர்த்தபலத்தாலே ஸர்வசப்தம் புகுந்தாலும், அதில் குணம் அந்வயியாமையாலும், இனி குணஸித்திககாக பகவச்சப்தத்தைக் கூட்டிக்கொள்ளவேண்டுகையாலும், வ்யாப்தி பலத்தைச் சொல்லாமையாலும், திருத்வாதசாக்ஷரியும் அபூர்ணம். இம்மந்தாம், அவை போலன்றியே, வ்யாப்யபதார்த்தங்களோடு வ்யாபகப்ரகாரத்தோடு வ்யாப்திபலத்தோடு வ்யாபகனுடைய குணங்களோடு வாசியற சாப்தமாகக் காட்டுகையாலே, அல்லாத வ்யாபக மந்த்ரங்களைக் காட்டில் இதுக்கு அர்த்தபௌஷ்கல்யசிபந்தமான ஆதிக்கமுண்டு.

இவ்வாதிக்கயில்லையானாலும் “ஆசார்யவாக் புருஷோ வேத” “ஆசார்யாத்தைவ வித்யாவிதிதா ஸாதிஷ்டம் ப்ராபத்” என்று. ஆசார்யோபதிஷ்டமாய்ப் போருமர்த்தமே ஒருவனுக்கு உஜ்ஜீவநஹேதுவாயறுவது. அதில் இவ்வாசார்யர்கள் இம்மந்த்ரத்திலே நிஷ்டராய் இத்தையே தஞ்சமாக உபதேசித்தப் போருகையாலே, கீழ்ச்சொன்ன ஆதிக்கயில்லையேயாகிலும், ஆதரிக்க வேண்டும்படியாயிருப்பதோர் ஏற்றமுண்டு.

ஸ்ர்வஜ்ஞான ஆசார்யர்கள் தாங்கள் இம்மந்த்ரத்திலே நிஷ்டராய்ப் போருகைக்கு ஹேது என்னென்னில், காதலாமலகம் போலே பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே தத்வஸாக்ஷாத்காரம் பண்ணின ஆழ்வார்கள், ஒருமிடறாக இம்மந்த்ரத்தையே ஆதரித்துப் போருகையாலே, இவர்களும் தந்நிஷ்டராய்ப் போந்தார்கள்.

ஆழ்வார்கள் ஆதரித்துப் போந்தபடி என்னென்னில்: “வண்புகழ் காரணன்” “சேல்வ காரணன்” என்று தொடங்கி, “வாழ்புகழ் காரணன்” என்று முடிவாக, ஆதிமத்யாவஸாநமாக இம்மந்தரத்தையே நம்மாழ்வார் ஆதரித்துப் போந்தார். “காடுகரமும் நன்கறிய நமோ காராயணய” என்று தொடங்கி, “ஓவாதே நமோ காரண” என்று பெரியாழ் வாரும், “காராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” என்று தொடங்கி, “என்னை நலங்கொண்ட காரணற்கு” என்று காச்சியாரும், “கான் கண்டுகொண்டேன் காராயணவேன்னும் நாமம்” என்று உபக்ரமதசரிலே ஒருகால் சென்னப்போல் ஒன்பதின் கால் சொல்லி, “காராயண! ஓ! மணிவண்ண! நாகணையாயி வாராயி” என்று திருமங்கையாழ்வாரும் “காத் தழும்பேழ காரண” என்று தொடங்கி, “நலந்திகழ் காரணன்” என்று பெருமானும், “கான்முகனை காராயணன் படைத்தான்” என்று தொடங்கி, “எட்டெழுத்துமோதுவார்கள் வல்லர் வானமாளவே” என்று திருமழிசைப்பிரானும், “நன்மாலை பல கொண்டு நமோ காரண” என்று தொடங்கி, “நாமம் பல சொல்லி காராயண” என்று முதலாழ்வார்களும் உபக்ரமத் தோடு உபஸம்ஹாரத்தோடு வாகியற ஆதரித்துப் போந்தார்கள்.

ஆழ்வார்கள் ஆதரிக்கக்கூடி தத்வப்ரதிபாதகமான வேதாந்தங்கள் ஆதரிக்கை. அவை ஆதரித்தபடி என்னென்னில்: “விச்வம் காராயணம்” என்று தொடங்கி—“காராயணபரம் ப்ரஹ்ம தத்வம் காராயண: பர: | காராயணபரோ ஜ்யோதி: ஆத்மா காராயண: பர: | யச்ச கிஞ்சி ஜ்ஜகத்யஸ்மிக் த்ருச்யதே ச்ருயதேயி வா | அந்தர் பஹிச்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய காராயணஸ் ஸ்தித:” என்று ஸகலவேதாந்தகிமநூதமான காராயணநுவாகத்திலும், “ஏகோ ஹ வை காராயண ஆவீத், ந ப்ரஹ்மா நேசாந: கேமே த்யாவாப்ருதிவீ |” என்று மஹோபநிஷத் திலும், “சகசுச்ச த்ரஷ்டவ்யஞ்ச காராயண:, ச்ரோத்ரஞ்ச ச்ரோதவ்யஞ்ச காராயண: |” என்று தொடங்கி, “திசச்ச ப்ரதிசச்ச ஸர்வம் காராயண:”, என்று முடிவாக நடுவடைய ஸுபாஸோபநிஷத்திலும், “யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” என்று தொடங்கி “யஸ்ய ம்ருத்யுச் சரீரம்” என்கிற நூறுக நடுவுள்ள பர்யாயங்கள் தோறும் “ஏஷ ஸர்வநூதந் ராத்மா அபஹதபாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ காராயண:” என்று அந்தர்யாமிய நூற்றாற் கிலும் ஏககண்டமாக ஆதரித்துப் போந்தது.

“ஆசார்யவாந் புருஷோ வேத” “உபதேக்ஷயந்தி தே ஜ்ஞாகம் ஜ்ஞாநிக்ஸ் தத்வ தர்சின:” என்று, ஸாஷாத்த்க்ருததத்வராயிருக்கும் ஆழ்வார்களுடைய ஆதரணியம் இம் மற் பமென்று சொன்ன பின்பு, இவர்களுக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை எடுக்கக் கடவதோ? ஆயிருக்க இவர்களுக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை ப்ரமாணமாக எடுப்பா வென்னென்னில்: “ஸ்ம்ருத்யநவகாசதோஷப்ரஸங்க இதி சேந்ந அந்யஸ்ம்ருத்யநவகாசதோஷ ப்ரஸங்காத்” “இதரேஷாம் சாநுபலப்தே:” என்கிற அதிகாரத்திலே ப்ரதாநகாரணவாத பிரகாரணம் பண்ணில், “ருஷிம் ப்ரஸுதிதம் கபிலம்” இத்தயாதிகளிலே ஆப்ததயா ச்ருதனாய், ஸ்வயோகபலத்தாலே ஸாஷாத்த்க்ருததத்வனை கபிலனுடைய, வேதார்த்தோபப்ரும்ஹணர்த்த மாக ப்ரவ்ருத்தையான ஸ்ம்ருதியை அநாதரிக்க வேண்டும்: அத்தாலே ஸ்ம்ருத்யநவகாச-தோஷம் வரும்—என்கிற ஸாங்க்யரைக் குறித்து, கபிலஸ்மிருதியை ஆதரிக்கில் “யத் வை கிஞ்ச மதுரவதத் தத் பேஷஜம்” என்று ஆப்தராக ச்ருதிவித்தாய், ஸ்வயோகமஹி-ஸாஷாத்த்க்ருததத்வரான மந்வாதிகளுடைய ப்ரஹ்மகாரணத்வவாதிகளான ஸ்ம்ருதிகளை அநாதரிக்க வேண்டி வருமாகையாலே, வேதார்த்தாநுஸாரம் பண்ணிப்போருகிற மந்வாத ஸ்ம்ருதிகள் உபாதேயமாகக்கடவது; ச்ருதிவிருத்தையான கபிலஸ்ம்ருதி, ப்ரார்திமூலை யாகையாலே கழியுண்ணக்கடவது என்ற அங்கு நிர்ணயித்தபடியே, தத்வஸாஷாத்காரம்

பண்ணி, ஆபத்தமரான ஆழ்வார்களாலே ஆதரிக்கப்பட்டதேயாகிலும், இம்மந்தரம் வேதாந்த விருத்தமாகில் அநாதாணியமாகக்கடவது; அங்ஙனன்றிக்கே வேதாந்தங்களாலே எதக்கண்டமாக ஆதரிக்கப்படுகையாலே இவர்கள் ஆதரித்ததே அர்த்தம் என்னுமிடத்துக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை எடுக்கவேண்டும்.

வேதாந்தத்திலே உக்தமேயாகிலும், “இதிஹாஸபுராணப்யாம் வேதம் ஸமுபப்நம் ஹயேத், பிபேத்யல்பச்ருதாத் வேதோ மாமயம் ப்ரதரிஷ்யதி.” என்று, இதிஹாஸபுராண த்வாரத்தாலே வேதோபப்நம்ஹணம் பண்ணின ருஷிகளும் “கிம் தத்ர பஹுபிர் மந்த்ரை: கிம் தத்ர பஹுபிர் வ்ரதை:; நமோநாராயணயேதி மந்த்ரஸ் ஸர்வார்த்தஸாதக:.” “ஆஸீகா வா சயாநா வா திஷ்டந்தோ யத்ர குத்ர வா, நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரைகசரணி வ்யம்.” “நாராயணேதி சப்தோஸ்தி வாகஸ்தி வசவர்த்திநீ, ததாபி நரகே கோரே பதந்தீதி கிமத்புதம்.” “ஆர்த்தா விஷண்ணாச் சிதிலாச் ச பீதா கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா:; ஸங்கீர்த்ய நாராயணசப்தமாத்ரம் விமுக்தது:காஸ் ஸுகிநோ பவந்தி.” என்று, ஏவமாதிகளாலே ஆசரித்துப்போந்தார்கள்.

ஆக, ஸோபப்நம்ஹணங் களான வேதாந்தங்கள் ஆதரிக்கையாலே, அந்த வேதாந்த ஸாசுதாத்தகரம் பண்ணின ஆழ்வார்கள் ஆதரித்தார்கள். ஆழ்வார்கள் ஆதரிக்கையாலே, ஆசார்யர்கள் ஆதரித்தார்கள். ஆசார்யர்கள் ஆதரித்தபடியாலே, நமக்கு இம்மந்தரவிசேஷமே ஆதாணியமாகக்கடவது.

கிஞ்ச, “மந்த்ரஸ் ஸர்வார்த்தஸாதக:” என்கிறபடியே, கூடாப்பலத்தோடு அதிக பலத்தோடு வாசியறத் தானே ஸாதித்துக்கொடுக்கும் வைபவத்துக்கு மேலே, அவ்வோபல ஸாதகரம் க்களுக்கும் ஜபஹோமாதிமுகத்தாலே ஸஹகாரியாய்ப் போருமதுவும் ஒரேற்ற முண்டு.

அதிக கூடாப்பலஸாதகமான ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, “யதேவ வித்யயா கரோதி, ததேவ வீர்யவத்தரம்” என்கிற உத்கீதோபாஸந்யாயத்தாலே, தத்தத்ஸாதகஸாதக மாண்புண்டத்தினுடைய பஸோகப்பத்திப்ரதிபந்தகரான ப்ரபலகர்மங்களைத் தலைசாயப் பண்ணிக்கொடுத்தும் அப்புண்யாதிசயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும் ஸஹகாரியாகக்கடவது.

அப்படி விலக்ஷணபுருஷார்த்தஸாதகமான கர்மஜ்ஞாநாதிகளுக்கும் ஸஹகரித்துப் போரும். அதில், கர்மயோகத்தில் இழியுமவனுக்கு கர்மயோகாரம்பவிரோதிபாபக்ஷய தோஷவாய்ப், அந்தக் கர்மத்தினுடைய அபிச்சேதாபாதகமாய், கர்மஸாத்யமான ஜ்ஞாநத்தை சடக்கென பஸிப்பித்தும், ப்ரதமத்திலே ஜ்ஞாநயோகத்திலே இழிய நினைக்குமவனுக்கும்; கர்மஸாத்யமான ஜ்ஞாநாரம்பவிரோதிபாபக்ஷயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், அந்த ஜ்ஞாநத் துக்கு நாடோறும் அதிசயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், ஜ்ஞாநபலமான பக்தியைச் சடக்கென பஸிப்பித்தும், பக்தியோகத்திலே இழியுமவனுக்கு பக்தியோகாரம்பவிரோதி பாபக்ஷயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், பக்திவ்ருத்திஹேதுவாயும், பக்திகிபாகமான பரஜ்ஞாநாதிகளைப் பண்ணிக்கொடுத்தும் மூன்றுக்கும் ஸஹகரிக்கும்.

இதற்கு, இந்த வைபவங்களெல்லாம் உண்டாகைக்கடி சப்தவைலக்ஷண்யமோ? அர்த்தவைலக்ஷண்யமோ? என்னில; ஸகலசப்தகாரணதயா வந்த சப்தவைலக்ஷண்யமடியான வைபவமுமுண்டு; ஸகலார்த்தப்ரதிபாதகதயா வந்த அர்த்தவைலக்ஷண்யமுமுண்டு. அங்ஙனன்றியிலே புழுகு சட்டம் போலே இம்மந்தரத்துக்கு வைபவம், உள்வாயிலே கிடக் கிற அர்த்தத்தினுடைய வைலக்ஷண்யமென்றுமாம்.

இப்படி ச்லாக்யமான இம்மந்தரத்தில் அர்த்தாம்சத்திலே நிஷ்டராய்ப்போருவர்கள் நம்மாசார்யர்கள். அதுக்கடியென்னென்னில்: அவர்கள், தங்கள் இஷ்டாநிஷ்டப்பாப்தி பரிஹாரங்களுக்கு ஸஹகாரி ஸஹமன்றியிலே விரும்பத்தொரு ஸாதநவிசேஷத்தைப் பரிக்ரஹிக் கையாலே, ஜ்ஞாதவ்யார்த்தமாத்ரஜ்ஞானமே அமைகையாலும், அதுக்குமேலே ப்ரதமாசார்ய ஶான நம்மாழ்வார் “எண்பெருக்கக்கலத்தொண்போருளீறில் வண்புகழ் காரணன்” என்றும் “காரணன் முழுவேமுலகுக்கும் காதன்” என்றும், இந்த காராயணசப்தத்தைச் சொல்லும்போது, பூர்வோத்தரங்களிலே இதிலர்த்தத்தைச் சொல்லிப்போருவதொரு வ்யவஸ்தை உண்டாகையாலும், இதிலே அர்த்தாம்சத்திலே நிஷ்டராய்ப்போருவர்கள். இவ்வர்த்தத்தைப் பொதிந்துகொண்டு கிடக்கையாலே, கிழிச்சீரையோபாதி சப்தத்தையும் ஆதரித்துப்போருவர்கள்.

அவதாரிகை முற்றிற்று.

திருமந்தரபாகரணம்.

ஆக, ஸகலசாஸ்த்ரஸங்க்ரஹமாய், ஜ்ஞாதவ்யார்த்தங்களையத் தனக்கு உள்வாயிலே புஷ்கலமாக உடைத்தாய், அந்யகிர்பேஷமாக ஸகலார்த்தங்களையும் ஸாதித்துத்தரும் வைபவத்தையுடைத்தாய், ஸாதநார்த்தங்களுக்கும் ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே உந்மேஷகாமாய், ஸர்வமந்த்ரார்த்தங்களிற்காட்டிலும் அதிகமாய், ஆசார்யர்களோடு ஆழ்வார்களோடு வேதாந் தங்களோடு ருஹிகளோடு வாகியற எல்லாராலும் ஏககண்டமாக ஆதரிக்கப்படுகிற இம்மந்த் ரந்தான் “ஓமித்யேகாக்ஷரம், நம இதி த்வே அக்ஷரே, காராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி, இத்யஷ்டாக்ஷரம் சந்தஸா காயத்ரீ சேதி.” என்று, எட்டுத் திருவக்ஷரமாய் மூன்று பதமாய் காயத்ரீ என்கிற சந்தஸ்ஸை உடைத்தாயிருக்கும். “ஓமித்யேகாக்ஷரம்” என்று ப்ரணவத்தை மந்தாசரீர்த்துக்கு அவயவமாக்குகையாலே, இம்மந்தாசரீரம் ஸகல மந்த்ர ஸாதாரணமாயிருக்கிற ப்ரணவத்தையொழியவே, அஷ்டாக்ஷராத்மகமாய் இருக்கும் என்கிற வர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறது. “காராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி” என்று, அஷ்டாக்ஷரமாகச் சொல்லுகையாலே “கார” என்கிற இடத்தில் அகாரத்தை ஓரக்ஷரமாக்கி, இத்தை ஆறக்ஷர மாகச் சொல்லுமவர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறது.

ஆக, இப்படி அஷ்டாக்ஷராத்மகமாய், பதத்யாத்மகமான இத்திருமந்தரம், ஆத்மஸ்வரூபயாதாத்மயத்தை ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. “ப்ரஹ்மண: ப்ரணவம் சூர்யாதாதாவந்தே ச ஸர்வதா, ஸர்வத்யநோங்க்ருதம் பூர்வம் பரஸ்தாச்ச விசீர்யதே.” என்று வேதம் கீழ் ஒழுக்கிப் போகாமைக்காகவும், மேல் சிதறிப்போகாமைக்காகவும், கீழும் மேலும் செப்புப்போலே மூடிக்கொண்டுகிடக்கைககாகவும், ஸகலமந்த்ரங்களுக்கும் ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே உந்மேஷகா மாயிருக்கும். இம்மந்தரத்திலே ப்ரதமபதமான ப்ரணவம், மந்தாசேஷத்துக்கு ஸங்க்ரஹமாய், ஏகாக்ஷரமாய், அக்ஷரத்யாத்மகமாய், பதத்யாத்மகமாய், வாக்யாத்மகமாய் இருக்கும். “ஓமித்யேகாக்ஷரம்” “ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம” மூலமாகியவொற்றை யெழுத்தை” என்கையாலே ஏகாக்ஷரமாயிருக்கும். “அகார உகார மகார இதி, தானேகதா ஸம்பரத் ததேததோமிதி.” “அகாரஞ்சாப்யகாரஞ்ச மகாரஞ் ப்ரஜாபதி: வேதத்யாக் நிர்ப்ருஹத்” என்று அகார உகார மகார ரூபமாய் இருக்கையாலே, மூன்றக்ஷரமாயிருக்கும். இவை ஓரக்ஷரங்களே, ஓரோவர்த்தங்களுக்கு வாசகமாகையாலே, மூன்று பதமாயிருக்கும். இம்

மூன்றுபதமும் கூடி ஒர்த்தகிசேஷத்தோடே தலைக்கட்டிவிடுகையாலே, வாக்யாத்மகமா யிருக்கும். இப்பாணவத்தில் ப்ரதமபமான அகாரம், “நாம ரூபஞ்ச பூதநாம் க்ருத்யாகாஞ்ச ப்ரபஞ்சம், வேதசப்தேய ஏவாதேள தேவாதீநாம் சகார ஸ:” என்று, வேதம் லௌகிக சப்தங்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிறப்போலேயும், அவ்வேதங்கள் தனக்கு “ருரோ யஜு-உம்ஷி ஸாமாநி ததைவாதர்வணரி ச, ஸர்வமஷ்டாக்ஷராந்தஸஸ்தம் யச்சான்யதபி வாங்மயம்,” என்று இம்மந்த்ரவிசேஷம் காரணமாமாப்போலே, இம்மந்த்ரத்துக்கு, ஸங்க்ரஹமான ப்ரணவம் காரணமாமாப்போலேயும், “தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீகஸ்ய” என்று, ப்ரக்ருதிசப்தத்தாலே சொல்லுகையாலே, ப்ரணவத்துக்கு அகாரம் காரணமாயிருக்குமாகையாலே, “அகாரோ வை ஸர்வா வாக்” என்று, ஸர்வசப்தமும் அகாரரந்தர்கதமாய் இருக்கும். அர்த்தாபிதாயியான ஸகல சப்தங்களையும் கர்ப்பித்துக்கொண்டிருக்கையாலே, அவ்வோசப்தவாச்சயமான அர்த்தங்களுக்கெல்லாம் வாசகமாயிருக்கும்.

இது, ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயிருக்கிறபடி எங்ஙனெயென்னில்; இந்த அகாரம் “அவ-ரக்ஷணே” என்கிற தாதுவிலே ரக்ஷணவாசியாய், அந்த ரக்ஷணமாகிற தர்மத்தான், நிராச்சயமாகவும் சிர்ஸிஷ்யமாகவும் நில்லாமையாலே ரக்ஷணைகிறபுணியமான ரக்ஷணவஸ்துவையும் காட் , ரக்ஷணந்தனக்கு ரக்ஷயவஸ்து அபேக்ஷிதமாகையாலே ரக்ஷய வஸ்துவையும் காட்டுகிறது. அதில், ஒரு ராஜ்யம், ஒரு லோகம், ஒரு த்ரையலோக்யம் என்றுப்போலே ரக்ஷயவிசேஷத்தை ஒதுக்கிச் சொல்லாமையாலே, சித்சிதாத்மகமான ஸர்வமும் ரக்ஷயமாயறும். ஸர்வமும் ரக்ஷயகோடியிலே புகுருகையாலே ஆச்ரயாபேக்ஷயா புகுந்த ரக்ஷகன் ஸர்வரக்ஷகனாயறும். ரக்ஷணந்தனக்கு ப்ரகாராபேக்ஷயுண்டாகையாலே, ஸர்வப்ரகாரரக்ஷகத்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, ரக்ஷயரக்ஷகாத்மகமான ஸகலபதார்த்தங் களையும் வசிக்கையாலே, அவ்வோசப்தங்களுக்கு வாச்சயமான அர்த்தங்களுக்கும் இந்த அகாரமே வாசகம் என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்நம்.

“அ இதி ப்ரஹ்ம” “அகாரோ வை விஷ்ணு:” “அக்ஷராணாமகாரோஸ்மி” “யத்வேதாதேள ஸ்வர” “அ இதி பகவதோ நாராயணஸ்ய ப்ரதமாபிதாகமபிதத்தா கிம் நாம மங்க்ளம் ந க்ருதம்”; என்கிற ப்ரமாணங்களாலே ஸர்வரக்ஷகனாகச் சொல்லுகிறதும் ஸர்வேச்வரணே என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்நமாகிறது. “ந ஹி பாலநஸாமர்த்த்ய ம்ருதே ஸர்வேச்வரம் ஹரிம்” என்று, ரக்ஷணதர்மம் பகவதவ்யதிரேகேண ஆச்ரயாந்தரத்தில் கிடவாது என்கையாலும், அகாரவாச்சயனான ஸர்வேச்வரணே, ரக்ஷகனாகச் சொல்லுகிறது. பத்தமுக்கதித்யாத்மகமான உபயனிபூதியையும் ரக்ஷயமாகச் சொல்லுகிறது. அதில் பத்தவர்க்கத்தில் அஜ்ஞகோடியைக் கர்மாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். முமுக்ஷுக்களை வ்ருபாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். முத்தரையும் நித்யரையும் போகாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். இனி ஸர்வரக்ஷகனென்று சொல்லுகிறது—இன்னான்; ரக்ஷயவஸ்துக்கள்—இன்னனை; ரக்ஷண ப்ரகாரம்—இன்னது; என்னுமிடத்தை மேலே விவரணத்திலே விசதமாக்கக் கடவது. ஆக, அகாரத்தாலே ஸ்ரோதரஸமஸ்தபதார்த்தங்களுக்கும் ஸர்வப்ரகாரரக்ஷகன் ஸர்வேச்வரன் என்றதாயிற்று.

“யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே, யேக ஜாதாரி ஜீவந்தி” என்று, யாவனொருவன் பக்கல் நின்றும் இந்த ஜகத்து உண்டாகா நின்றது; உண்டான ஜகத்து யாவனொருவனாலே ரக்ஷிக்கப்படுகிறது” என்று, ஸர்வகாரணவஸ்துவுக்கே ஸர்வரக்ஷகத்வத்தைச் சொல்லுகை யாலே, இந்தப் பதத்தில் சொன்ன ஸர்வரக்ஷகத்வம் ஸர்வகாரணத்வத்தையும் காட்டுகிறது. இந்த ரக்ஷணஸ்ருஷ்ட்யாதிகளுக்கு ஜ்ஞாநசக்தியாதிகள் அபேக்ஷிதமாகையாலே, ஸமஸ்த கல்பாணகுணாத்மகத்வத்தையும் சொல்லுகிறது. இந்தக் காரணத்வத்தாலே உபாஸ்யத்வமும்

சாண்யத்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று “காரணந்த த்யேய:” “யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை—முமுக்ஷுர் வை சாண்மஹம் ப்ராபத்யே” என்று, காரணவஸ்துவையே முமுக்ஷுவுக்கு உபாஸ்யமாகவும் சாண்யமாகவும் சொல்லிற்றே.

தத்காத்ரபாயத்தாலே உபாஸ்யமாயும் சாண்யமாயுமிருக்கிற வஸ்தவேயிறே முமுக்ஷுவுக்கு ப்ராப்யமாயாவது. ஆகையாலே ப்ராப்யத்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று. ப்ராப்யத்வப்ரபுத்தமான விஸக்ஷணவிக்ரஹயோகாதிகளும் சொல்லிற்றாயிற்று. அந்நயஸாத்யமான அவஸ்தாவேயிறே ஆசிரிதனுக்கு விரோதிதிவ்ருத்திபூர்வகமாக அபிமதத்தை ஸாதிக தக்கொடுப்பது. ஆகையாலே உபாயபாவமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

“சரிய: பதி:” என்கிறபடியே, பிராட்டி, பகவதஸ்வரூபநிருபிகையாகையாலே “யத்யபி ஸச்சித்தோ க நிர்புக்ணதைவதம் குணகணம் மகஸாநுதாவேத், ததாப்யக்தீர்துணாமேவ தேவதாம் பஜதே தத்ராபி ஸகுணைவ தேவதா ப்ராப்யதே” என்கிற குணஸித்திர்பாயத்தாலே லக்ஷ்மிஸம்பந்தமும் ஆர்த்தமாக இவ்விடத்திலே சொல்லிற்றாயிற்று. “அணுரேஷ ஆத்மா” என்று, ஆத்மஸாமான்யப்ரபுத்தமாய் இவளுக்கு வரும் அணுவமும், “யதா ஸர்வகதோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்விஜோத்தம” இத்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே ஈசுவரோபாதி இவளுக்கு ஸர்வவ்யாபகத்வமும் தன்னில் தான் விருத்தமாய், ஏகாச்யஸ்தமாகக் கூடாமையாலே இரண்டும் கூடுகைக்காக, “அநுபபத்யமானார்த்ததார்க்காத் உபபத்யமானார்த்த தார்க்கால்டகமர்த்தாபத்தி:” என்கிற அர்த்தாபத்தியின்படியே, அபரிச்சேத்யமான ஸ்வரூப வைபவத்தையுடையனான ஈசுவர் அத்தயந்தஸூக்தமான பதார்த்தங்களிலே பண்ணும் ஸமாப்யவ்யாப்திக்கு ஒரு சக்திவிசேஷத்தைக் கொள்ளுமோபாதி, இவளும் ஒரு சக்தி விசேஷத்தாலே வ்யக்த்யாச்யமான ஜாதி போலே, ஈசுவர் வ்யாபித்தவிடமெல்லாம் வ்யாபிக்கக் கடலளாகையாலே, ஈசுவர்ஸ்வரூபநிருபிகை என்னுமிடம் ஸம்பாதிபந்தம். வ்யக்திக்கும் ஜாதிக்குமுண்டான ஸம்பந்தம் போலேயிறே ஈசுவரனுக்கும் பிராட்டிக்கு முண்டான ஸம்பந்தம். அதில் ஜாதிபாகிறது—வ்யக்திஸ்வரூபத்தைப் பற்றிக்கிடக்கக் கடவதாய், அதில்லாதவன்று தான் இல்லையென்னலாம்படியாய், வ்யக்தியுள்ளவிடமெங்கும் வ்யாபிக்கவும் கடவதாய், ஸ்வாச்யத்துக்கு இதாவ்யவச்சேதகமுமாய், சேஷமுமாயிருக்கும். வ்யக்திபாகிறது—ஜாதிக்கு ஆச்யமுமாய், ஜாதிபோடே வ்யாப்தமுமாய், ஜாதிவ்யவச்சேத யமுமாய், ஜாதிக்கு சேஷியுமாயிருக்கும். அதில் ஜாதி போலே பிராட்டியும், “அந்யா ராகவேணஹம் பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா” “அந்யா ஹி மயா ஸீதா பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா” “நித்யைவையா ஜகம்மாதா விஷ்ணோச் ஸ்ரீரஹயி” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஆதித்ய னுடைய ப்ரபை போல் பிரியில் ஸ்திதியில்லாதபடி ஈசுவர்ஸ்வரூபத்தை ஆச்யமாகவுடைய ளாய், “யதா ஸர்வகதோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்விஜோத்தம” “த்வயா ச விஷ்ணுநா சாம்பஜகத் வ்யாப்தம் சராசரம்” என்றும் ஈசுவரனுள்ளவிடமெங்கும் வ்யாப்தையுமாய், “சரிய: பதி:” “நித்யசு:” என்கிறபடியே பகவதஸ்வரூபத்தினுடைய இதாவ்யவச்சேத புத்திஹைது பூதையுமாய், “விஷ்ணுபத்ரி” என்கிறபடியே பகவச்சேஷபூதையுமாயிருக்கும். அவனும், வ்யக்தி போலே இவளுக்கு ஆச்யமுமாய், இவளோடே வ்யாப்தமுமாய், இவளைக்கொண்டறியவேண்டும்படியுமாய், இவளுக்கு சேஷியுமாயிருக்கும்.

இனி, ஜாதிரூப்யமான கடவ்யக்தியைச் சொன்னபோதே, நிரூபகமான ஜாதியும் தன்னடையே அந்விதமாமாப்போலே, இப்பதமும் நிரூப்யனான ஈசுவரனைச் சொன்ன போதே, நிரூபகபூதையான பிராட்டியையும் சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இப்பதத்திலே

ஸ்ரீவரகந்தவழும், ஸ்ரீவகாண்டாத்தபாவழும், ஸமஸ்தகல்யாணகுணாதிபதிகவழும், உபயவிபூதி
நாயகவழும், ஸ்ரீவஸ்வாத்தபாவழும், உபாயஸ்தையும், சாண்டாலையுமும், உபாயவழும்,
உபேயவழும், விவசுணகிக்ஷயோகமும், ச்ரிய: பதிவழும் சொல்லிற்றாழிற்று.

இந்த அகாரத்திலே சதுர்த்தி ஏறி "ஸும்பாம்ஸுலுக்" என்று லுப்தமாய்க்
கிடக்கிறது. இந்த அகாரத்தில் சதுர்த்தி ஏறாமென்னுமிடத்தில் ப்ரமாணமென்னென்னில்:
இதினுடைய விவரணமான நாராயணபதம் சதுர்த்தயந்தமாகையாலே, ஸங்க்ஷமாண
இதையும் சதுர்த்தயந்தமாகவேண்டும். சதுர்த்தயந்தமாகாதே ப்ரதமாந்தமாய் "தத்த்வமஸி"
போலே, ஆத்மபரமாத்மாக்களுடைய ஐக்யபரமாகிறதென்னுமர்த்தம், விவரணத்தோடே
விரோதிக்கும். அதுக்கு மேலே நாராயணபதத்திற்கொல்லுகிற சரீராத்மபாவத்தோடும்
விரோதிக்கும். "அஹமி க மம, பகவத ஏவாஹமஸி" என்று ஸ்வஸ்வாதந்தர்ப்பரிவ்ருத்தி
பூர்வகமாக பகவதேக பாரதந்தர்ப்யத்தைச் சொல்லுகிற நமச்சபத்தோடும் விரோதிக்கும்.
"பதிம் விச்வஸ்ய" ("பதிம் பதீநாம்" "ப்ரதாநசேத்ரஜ்ஞபதிர் குணேச: " "ஜ்ஞாஜ்ஞேள
த்ராஜ்ஞாவீசகீசேள" "கரணாதிபாதிப: " "சக்ராத்த்மாநாவீசதே தேவ ஏக: " "யஸ்யாஸிம்"
"பரவாஸிம்" "தாஸபூதாஸ் ஸ்வதஸ் ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மாந: " "ஆத்மதாஸ்யம்
ஹரேஸு ஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவஞ்ச ஸதா ஸ்மா" "தாலோஹம் வாஸுதேவஸ்ய" "உத்தம்:
புருஷஸ்த்வந்ய: பரமாத்மேத்யநாஹ்ருத், யோ லோகதாஸ்யமாவீசய பிபர்த்த்வயய ஈச்வர: "
என்று, ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தையும் சேதனனுடைய சேஷத்வத்தையும் சொல்லுகிற
சுருதிஸ்மருதிகளோடும் விரோதிக்கும். ஆகையால், இது சதுர்த்தயந்தமாகக்கடவது.
இச்சதுர்த்திதான் தாதர்த்த்யே சதுர்த்தியாய் ஈச்வரனுக்கு இஷ்டவிகியோகாரஹமாம்படி
சேஷமாயிருக்குமென்கிறது.

அநந்தம் இச்சேஷத்வத்துக்குக் கணியான அந்யார்ஹதையைக் கழிக்கிறது—
அவதாரணர்த்தமான உகாரம். அதாவது—சேஷத்திபுத்தாரதேஹாருணிகளுடைய சேஷத்
வத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருக்கமாயிருக்கை, சேஷத்திகள் காயனிக்ஷயார்ஹமாகையாலே
அந்யார்ஹசேஷமன்று; புத்தான் ஆவைபோலே, காயனிக்ஷயார்ஹனைற்றையாகிலும்,
மாத்திரமிதரூபப்ருதிகளோடு அளங்க்யாதாரண தேவதைகளோடு வாகியற எல்லார்க்கு
மொத்த ஏககாலத்திலே ஸாதாரணசேஷமாயிருக்கையாலே, அவனுக்கும் அந்யார்ஹ
சேஷத்வமில்லை; அக்ஷினாஹ்நிகமாகப் பாணிக்குஹிதையான ஸ்திரீயும், கர்மோபாதிகஸம்பந்த
மாகையாலே காலாந்தரத்திலே அந்யார்ஹையாகைக்கு யோக்யதையாண்டு; ஆகையாலே
இவனுக்கும் நிருபாதிகமான அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அந்த சேஷத்திபுத்தாரதிகளைப் போலே,
ப்ருதகஸித்தமாகையன்றியிலே அப்ருதகஸித்தம் சேஷமாயிருத்தியாகிலும், சேஷத்
வக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை. பார்யாசரீரம் பர்த்தாவிற்கு சேஷமாயிருக்கும்;
பர்த்துசரீரம் தேவாதிகளுக்கு சேஷமாயிருக்கும்; அதுக்கு மேலே க்ஷுபாவணமாக எழுதிக்
கொடுக்கும்; ஆகையாலே சேஷத்துக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; குணம், "யஸ்யயதே
தஸ்ய தத்தநம்" என்கிற வ்யாயத்தாலே, குணி சேஷமானவிடத்துக்குத் தான் சேஷமா
யிருக்கையாலே, அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அப்ருதகஸித்தியே உள்ளது.

ஈச்வரனுக்கு இவ்வாத்மவஸ்து, சேஷமாயிருக்குமிடத்தில் சேஷத்தாதிகளைப்
போலன்றியிலே க்ஷயிக்ஷயாந்ஹமாயிருக்கும்; புத்தாதிகளைப்போலே ஸ்வஸாதாரண
மன்றியிலே, அந்யஸாதாரணமாயிருக்கும்; பார்யையைப்போலே ஔபாதிகஸம்பந்த
மன்றியிலே ஸ்வாபாதிகஸம்பந்தத்தை உடைத்தாயிருக்கும்; தேஹத்தோபாதி பிறர்க்காக்கலா
யிருக்கையன்றியிலே, ஒழிக்கவொழியாத ஸம்பந்தத்தையுடைத்தாயிருக்கும்; குணங்கள்

ஸ்ரீவரகூதத்வமும், ஸ்ரீவகாணாத்பரத்வமும், ஸ்ரீமஸ்தகஸ்யாணகுணாத்மகத்வமும், உபயவித்தி
நாயகத்வமும், ஸ்ரீவஸ்தாத்தரத்வமும், உபாயஸ்தைத்யும், சரணஸ்தைத்யும், உபாயத்வமும்,
உபேயத்வமும், விவகூணவிக்ரஹயோகமும், ச்ரீய: பதித்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

இந்த அகாரத்திலே சதுர்த்தி ஏற் “ஸுபாம்ஸுலுக்” என்று லுப்தமாய்க்
கிடக்கிறது. இந்த அகாரத்தில் சதுர்த்தி ஏறுமென்னுமிடத்தில் ப்ரமாணமென்னென்னில்:
இதினுடைய விவரணமான நாராயணபதம் சதுர்த்த்யந்தமாகையாலே, ஸங்க்ரஹமான
இதாவும் சதுர்த்த்யந்தமாகவேண்டும். சதுர்த்த்யந்தமாகாதே ப்ரதமாந்தமாய் “தத்த்வம்ஸி”
போலே, ஆத்மபரமாத்மாக்களுடைய ஐக்யபரமாகிறதென்னுமர்த்தம், விவரணத்தோடே
விரோதிக்கும். அதுக்கு மேலே நாராயணபதத்திற்குச் சொல்லுகிற ச்ரீராத்மபாவத்தோடும்
விரோதிக்கும். “அஹமபி ந மம, பகவத ஏவாஹமஸ்மி” என்று ஸ்வஸ்வாதந்தர்ப் பரிவ்ருத்தி
பூர்வகமாக பகவதேக பாரதந்த்ரயத்தைச் சொல்லுகிற நமச்சபத்தோடும் விரோதிக்கும்.
“பதிம் விச்வஸ்ய” (“பதிம் பதீநாம்” “ப்ரதாநக்ஷேத்ராஜ்ஞபதிர் குணேச:” “ஜ்ஞாஜ்ஞேள
த்வாவஜ்ஜாவீசகீசேள” “கரணுதிபாதிப:” “க்ஷாந்மாநாவீசதே தேவ ஏக:” “யஸ்யாஸ்மி”
“பாவாநஸ்மி” “தாஸ்பூதாஸ் ஸ்வதஸ் ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மாந:” “ஆத்மதாஸ்யம்
ஹரேஸ் ஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவஞ்ச ஸதா ஸ்மர” “தாஸோஹம் வாஸுதேவஸ்ய” “உத்தம்
புருஷஸ்த்வந்ய: பரமாத்மேத்யநாஹ்ருத:” யோ லோகத்ரயமாவீச்ய பிபர்த்வயய ஈச்வர:”
என்று, ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தையும் சேதனனுடைய சேஷத்வத்தையும் சொல்லுகிற
ச்ருதிஸ்மருதிகளோடும் விரோதிக்கும், ஆகையால், இது சதுர்த்த்யந்தமாகக்கடவது.
இச்சதுர்த்திதான் தாதர்த்த்யே சதுர்த்தியாய் ஈச்வரனுக்கு இஷ்டவிரியோகாரஹமாம்படி
சேஷமாயிருக்குமென்கிறது.

அநந்தம் இச்சேஷத்வத்துக்குக் களையான அந்யார்ஹதையைக் கழிக்கிறது—
அவதாரணர்த்தமான உகாரம். அதாவது—சேஷப்புத்ராதாதேஹகுணாதிகளுடைய சேஷத்
வத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருக்கமாயிருக்கை, க்ஷேத்ராதிகள் க்யவிக்ரயார்ஹமாகையாலே
அந்யார்ஹசேஷமன்று; புத்ரன் அவைபோலே. க்யவிக்ரயார்ஹனன்றேயாகிலும்,
மாத்ருமித்ருபாப்ருதிகளோடு அஸங்க்யாதான தேவதைகளோடு வாசியற எல்லார்க்கு
மொக்க ஏககாலத்திலே ஸாதாரணசேஷமாயிருக்கையாலே, அவனுக்கும் அந்யார்ஹ
சேஷத்வமில்லை; அக்ஷிணக்ஷிகமாகப் பாணிக்குணீதையான ஸ்த்ரீயும், கர்மோபாதிகஸம்பந்த
மாகையாலே காலாந்தாத்திலே அந்யார்ஹையாகைக்கு யோக்யதையுண்டு; ஆகையாலே
இவளுக்கும் நிருபாதிகமான அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அந்த க்ஷேத்ரப்புத்ராதிகளைப் போலே,
ப்ருதக்ஷித்தமாகையன்றியிலே அப்ருசக்ஷித்தம் சேஷமாயிருந்ததேயாகிலும், தேஹத்
வக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை. பார்யாசரீரம் பர்த்தாவுக்கு சேஷமாயிருக்கும்;
பர்த்துசரீரம் தேவாதிகளுக்கு சேஷமாயிருக்கும்; அதுக்கு மேலே கூழாவணமாக எழுதிக்
கொடுக்கும்; ஆகையாலே சேஷத்துக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; குணம், “யஸ்யதே
த்ஸ்ய தத்தநம்” என்கிற ந்யாயத்தாலே, குணி சேஷமானவிடத்துக்குத் தான் சேஷமா
யிருக்கையாலே, அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அப்ருதக்ஷித்தியே உள்ளது.

ஈச்வரனுக்கு இவ்வாத்மவஸ்து, சேஷமாயிருக்குமிடத்தில் க்ஷேத்ராதிகளைப்
போலன்றியிலே க்யவிக்ரயார்ஹமாயிருக்கும்; புத்ராதிகளைப்போலே ஸ்வஸாதாரண
மன்றியிலே, அந்யஸாதாரணமாயிருக்கும்; பார்யையைப்போலே ஓளபாதிகஸம்பந்த
மன்றியிலே ஸ்வாபாதிகஸம்பந்தத்தை உடைத்தாயிருக்கும்; தேஹத்தோபாதி பிறர்க்காக்கலா
யிருக்கையன்றியிலே, ஒழிக்கவொழியாத ஸம்பந்தத்தையுடைத்தாயிருக்கும்; குணங்கள்

போலன்றியிலே குணியாய், அந்நயார்ஹசேஷமாயிருக்கும்; “ந ததஸ்தி விநா யத் ஸ்யாந்மயா பூதம் சராசரம்” “கோஹ்யேவாந்யாத், க ப்ராண்யாத்; யதேஷ ஆகாச ஆகந்தோ ந ஸ்யாத்” என்று பகவதஸம்பந்தம் அறில், ஆச்ரயவித்யமான குணம்போலே, ஸத்தையே பிடித்து இல்லையென்கையாலே, க்ரயவிக்ஸ்யாந்ஹமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ம். “ஆத்மமேவேதம் ஸர்வம்” “ப்ரஹ்மமேவேதம் ஸர்வம்” “ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம்” “யஸ்யாத்மா சரீரம்” “யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” “தத்ஸர்வம், வை ஹரேஸ்தநு:” “தாநி ஸர்வாணி தத்வபு:” என்று, ஸ்வேதாஸ்தபதார்த்தங்களுக்கும் ஈச்வான் சரீரியாய், வ்யதிரிக்கற்களடைய அவனுக்கு சரீரங்களாயிருக்கையாலே, ஹாத்மாவாலே அதிஷ்டிதமான சரீராவயவங்களில் அந்யோந்யசேஷசேஷிபாவயில்லாதவோபாதி ஈச்வரசரீரமான இச்சேதநாசேதநங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று சேஷமாகை அயுக்தமாகையாலும், அந்த சேஷத்வமுண்டானாலும் ஒன்பாதிக்கமாகையாலும், “தேவர்ஷிபூதாத்ம்ருணாம் பித்ருணாம் ந சங்கரோ நாயம்ருணீ ச” என்று அந்யசேஷத்வத்தைக் கழிக்கையாலும் அந்யஸாதாரணம் இந்த சேஷத்வமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ம். “தாஸ்யூதாஸ்வத” “ஆத்மதாஸ்யம் ஹரேஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவம்” என்று ஆத்மபரமர்த்தமாக்களுடைய சேஷசேஷிபாவத்தை ஸ்வபாபிகமாகச் சொல்லுகையாலும், சேஷசேஷிபாவத்துக்கு ஹேதுபூதமான சரீராத்மபாவம் நித்யமாகையாலும், “ஸோம:ப்ரதமோ விவிதே கந்தர்வோ விவித உத்தர், த்ருத்யோ அக்ரிஷ்டேபதி: துரியாஸ்தே மதுஷ்யஜா:” என்று பாணிக்ரஹணநந்தரம் ஸோமபாதிகளுக்கு ஸாதாரணமாகச் ச்ருதையுமாய், பாணிக்ரஹணபூர்வகாலத்தில் மாதாபிதாக்களுக்கு சேஷபூதையுமாய், சரீராவதியான ஸம்பந்தத்தை உடையளுமாய், சரீரத்தோடேயிருக்கச்செய்தேயும் “ஸந்யஸ்தம் மயா” என்றபோது ஸம்பந்தம் குலையும்படியுமாயிருக்கையாலே, பார்யையெக்காட்டில் அத்யந்த வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ம். “யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” என்று சரீரத்வம் உண்டாகாநிற்கச்செய்தேயும், க்ரயவிக்ஸ்யாந்ஹமாகவும், அந்யஸாதாரணமாகவும், ஸ்வபாபிகமாகவும், கீழ்ச்சொல்லுகையாலே கர்மோபாதிக்கமான தேஹத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ம். இந்த ஹேதுக்களாலும் “ந த்ருஷ்டேர் த்ராஷ்டாரம் பச்யே, ந மதேர் மந்தாரம் மந்விதா” என்று குணியாகச் ச்ருதமாகையாலும் குணத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ம்.

ஆகையாலே சேஷதாதிகதமான உபாதிவிசேஷங்களின்றியிலே நித்யநபாயிநியாயிருந்துள்ள பிராட்டியோபாதி, ஈச்வரனுக்கு இந்த ஆத்மவஸ்து அந்நயார்ஹசேஷம் என்றதாயிற்று. “உன்றன்னேடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க வொழியாத” “என்று, இஸ்ஸம்பந்தம், உன்னாலும் ஒழிக்கப்போகாது; என்னாலும் ஒழிக்கப்போகாது; இருவராயும் ஸங்கேதித்தாலும் ஒழிக்கப்போகாது,” என்று உகாரார்த்தமான அந்நயார்ஹசேஷத்வத்தை நாய்ச்சியாரும் அநுஸந்தித்தருளினார். “ததேவ பூதம் தது பஸ்யமா இதம்” என்று ஏவகாரம் கிடக்கும், ஸ்தானத்திலே உகாரம் கிடக்கக்காண்கையாலே அந்த ப்ரமாணமடியாக இந்த உபகாரமும் அவதாரணர்த்தமாகிறது.

ஆக, அகாரத்திலும், சதுர்த்தியிலும், உகாரத்திலும், ஈச்வரனுடைய ரக்ஷகத்வமும் சேதநனுடைய ரக்ஷயத்வமும், ஈச்வரனுடைய சேஷித்வமும், சேதநனுடைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அந்நயார்ஹதையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

அந்தரம், ஸர்வரக்ஷகனும், ஸர்வசேஷியாய், ஸமாதிகதரித்ராண ஸர்வேச்வரனே ப்ரதிஸம்பந்தியாக வுடைத்தான அந்நயார்ஹசேஷத்வத்துக்கு ஆச்ரயம் இன்னதென்கிறது—மகாரம். ஒரு ஸம்பந்தமாகிள், ஸம்பந்திதவயம் அபேக்ஷிதமாயிடுறே யிருப்பது. அதில்,

ஸம்பந்தத்தையும் பாதியைப் பந்தியுயிரிதே சீழ்ச் சொல்லி நின்றது. அதில் பாதியைப் பந்தியை யொழிய இன்ஸம்பந்தத்துக்கு உதயாயிந்ததோபாதி, ஆசாயவிதாமாகவும்ஸ்திதியில்லையே. ஆகையாலே ஆசாயவிசேஷத்தை மகாரம் சொல்லுகிறது. இம்மகாரம் “மஹ்ஞானே” என்கிற தாதுவிலே ஐஞாநாசியாய், “விஜ்ஞானம் யஜ்ஞம் ததுதே” என்கிற இடத்தில் விஜ்ஞாநசப்தம் போலே, “தத்துணஸாரத்வாத் தத்வ்யபதேச: ப்ராஜ்ஞவத்” என்கிற ந்யாயத்தாலே ஜ்ஞானகுணஸாரமான ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வாசகமாகிறது.

ஆக, ஜ்ஞானகுணகனன ஆத்மாவைச் சொல்லிற்றாயிற்று. ஜ்ஞாத்ருத்வமாகிற குணம் குணந்தாங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், சித்யத்வம், ஏகரூபத்வம், அணுத்வம், வ்யாபகத்வமுள்ளிட்ட ஆத்மதர்மங்களும் இப்பதத்திலே அதுஸந்தேயம். அதவா, ககாராதிமகாரந்தமான இருபத்தைந்தக்கூர்த்ததையும் இருபத்தைந்து தத்வத்துக்கும் வாசகமாக்கின மாந்திரிகப்ரக்ரித்யாலே, “பஞ்சவிம்சோயம் புருஷ: பஞ்சவிம்ச ஆத்மா பவதி” என்கிறபடியே இருபத்தைந்தாம் தத்வமான ஆத்மாவுக்கு இருபத்தைந்தாமகூர மாணம்மகாரம் வாசகமாகிறதென்னவாயம்.

இப்பதத்தில் ஏகஸகம் ஜாத்யேகவசனமாய், பத்தமுத்திரித்யரூபமான த்ரிவிதாத்ம வர்க்கத்தைதம் சொல்லுகிறது. ப்ரதானான சேதநவைச் சொன்னபோதே அவர்களுக்கு போக்யபோகோபகாண போகஸ்தானரூபேண சேஷமான அசித்வர்க்கமும் பகவச்சேஷ தயா இப்பதத்திலே உருஸந்தேயம்.

சித்சித்துக்களிரண்டும் சேஷமாயிருக்குமாகில், சித்சித்துக்களிரண்டையும் உபாதாநம் பண்ணுதே, சேதநத்வாரா அசித்தை உபலக்ஷிக்கவேண்டும்படி சேதநவாசியான பதத்தை எடுக்கைக்கு ஹேது, அந்த அசித்திற்காட்டில் சேதநனுடைய ப்ராதாந்யம் தோற்றுகைக்காக. சேஷத்வஜ்ஞானம் பிறப்பது சேதநவஸ்துவுக்காகையாலும், இவிர சேஷத்வஜ்ஞானநிவர்த்த்ய மான ஸ்வாகுத்தர்யாநுஹத்ததும், ஐஞாநாச்யவஸ்துவுக்கேயாகையாலும், சேஷத்வஜ்ஞாந கார்யமான சேஷஸ்ருத்தியில் ரூபுள்ளதும் அந்த வஸ்துவுக்காகையாலும், சேஷத்வ வ்ருத்தியினைப்பந்தி பக்கல் விருத்திவ்ருத்திபூர்வமாக அந்த வ்ருத்திவித்திற்கும் உபாயிஸ்ஸவ்யமாம் பண்ணுவானும் சேதநனாகையாலும், “அஹம்நம்” என்கிறபடியே ஈசவானுக்கு கௌஸ்தபம்போலேயும், ஸ்ரீஸ்தனம் போலேயும் ஸ்ப்ருஹாவிஷயமாயிருப்பதும் நிரந்தஸஸ்தஹேயமான இந்த சேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராநுபலோப நிரந்தஸஸ்தஹேயமான இந்த சேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராநுபலோப காரணமாயும், கைக்கர்யோபக ஸமாயுமிருக்கிற ஜடவஸ்துவிற்காட்டில் சித்வஸ்து விலக்ஷணமாகையாலே, அந்த ப்ராதாந்யம் தோற்ற அவனுக்கு வாசகமான பதத்தை இடுகிறது. ஆக, பகவாத் த்வே பகவதந்யாரஹசேஷத்வத்துக்கு ஆசாயம் சொல்லி ருயிற்று.

ப்ரதானமான ஆசாயத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆசாயியான ஸ்வபாவத்தை அனந்தம் சொல்ல ப்ரப்பமாயிருக்க, ஆசாயியான சேஷத்வத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆசாயமான ஜ்ஞானானந்தவஸ்துவை அனந்தம் சொல்லுகைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: “அஹமர்த்தோ ந சேதாத்மா ப்ரத்யக்த்வம் காத்மனோ பவேத், அஹம்புத்யா பராகர்த்தாத் ப்ரத்யகர்த்தோ ஹி பி த்யதே” என்கிறபடியே, பராகர்த்தவ்யாவ்ருத்தமான அஹமர்த்தத்துக்கு ஜ்ஞாநாநந்தாதிகளிற்காட்டில் ப்ரதானநிருபகம் சேஷத்வமே என்னுமிடம் தோற்றுகைக்காக வும், நெருப்பிலேயுக்கு வேவார் சிலருண்டானால் அவர்களை ‘இன்னா’ என்று பாராதே பற்றியெயிரகிற அந்நெருப்பை அடுக்கையிலேயதன்ம் பண்ணுவாரோபாதி அதாஹ்யமான

ஸம்பந்தத்தையும் ப்ரதிஸம்பந்தியையுமிநே கீழ்ச் சொல்லி நின்றது. அதில் ப்ரதிஸம்பந்தியை யொழிய இஸ்ஸம்பந்தத்துக்கு உதயமில்லாதவோபாதி, ஆச்ரயவிதாமாகவும்ஸ்திதியில்லையிநே. ஆகையாலே ஆச்ரயவிசேஷத்தை மகாரம் சொல்லுகிறது. இம்மகாரம் “மஹஞ்ஞானே” என்கிற தாதுளிலே ஐஞாநவாசியாய், “விய்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே” என்கிற இடத்தில் விஜ்ஞாநசப்தம் போலே, “தத்துணஸாரத்வாத் தத்வ்யபதேச: ப்ராஜ்ஞவத்” என்கிற ந்யாயத்தாலே ஜ்ஞானகுணஸாரமான ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வாசகமாகிறது.

ஆக, ஜ்ஞானகுணகனை ஆத்மாவைச் சொல்லிற்றாயிற்று. ஜ்ஞாந்ருத்வமாகிற குணம் குணந்தரங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், சித்யத்வம், ஏகரூபத்வம், அணுத்வம், வ்யாபகத்வமுள்ளிட்ட ஆத்மதர்மங்களும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம். அதவா, ககாராதிகாரந்தமான இருபத்தைந்தச்சூத்திரத்தையும் இருபத்தைந்து தத்வத்துக்கும் வாசகமாக்கின மாந்த்ரிகப்ரக்ரிதியையாலே, “பஞ்சலிம்சோயம் புருஷ: பஞ்சலிம்ச ஆத்மா பவதி” என்கிறபடியே இருபத்தைந்தாம் தத்வமான ஆத்மாவுக்கு இருபத்தைந்தாமக்ஷர மான இம்மகாரம் வாசகமாகிறதென்னவுமாம்.

இப்பதத்தில் ஏகவசநம் ஜாத்யேகவசனமாய், பத்தமுக்கதியரூபமான த்ரிவிதாத்ம வர்க்கத்தையும் சொல்லுகிறது. ப்ரதானமான சேதநவைச் சொன்னபோதே அவர்களுக்கு போக்யபோகோபகரண போகஸ்தானரூபேண சேஷமான அசித்வர்க்கமும் பகவச்சேஷ தயா இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

சித்சித்துக்களிரண்டும் சேஷமாயிருக்குமாகில், சித்சித்துக்களிரண்டையும் உபாதாநம் பண்ணுதே, சேதநத்வாரா அசித்தை உபலக்ஷிக்கவேண்டும்படி சேதநவாசியான பதத்தை எடுக்கைக்கு ஹேதுஅந்த அசித்திற்காட்டில் சேதநனுடைய ப்ராதாந்யம் தோற்றுகைக்காக. சேஷத்வஜ்ஞானம் பிறப்பது சேதநவஸ்துவுக்காகையாலும், இனி சேஷத்வஜ்ஞானநிவர்த்தய மான ஸ்வாதந்தர்யாநுபந்தத்தையும், ஜ்ஞாநாச்ரயவஸ்துவுக்கேயாகையாலும், சேஷத்வஜ்ஞாந கார்யமான சேஷவ்ருத்தியில் ருசியுள்ளதும் அந்த வஸ்துவுக்காகையாலும், சேஷத்வ வ்ருத்திப்ரதிஸம்பந்தி பக்கல் விநோதிவ்ருத்திபூர்வமாக அந்த வ்ருத்திவித்திக்கும் உபாயஸ்ஸவிகாரம் பண்ணுவானும் சேதநனுகையாலும், “அஹம்நம்” என்கிறபடியே ஈச்வரனுக்கு கௌஸ்தபம்போலேயும், ஸ்ரீஸ்தனம் போலேயும் ஸ்ப்ருஹாவிஷயமாயிருப்பதும் நிரஸ்தஸஸ்தஹேயமான இந்த சேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராநுபவோப கரணமாயும், கைங்கர்யோபகரணமாயிருக்கிற ஜடவஸ்துவிற்காட்டில் சித்வஸ்து விலக்ஷணமாகையாலே, அந்த ப்ராதாந்யம் தோற்ற அவனுக்கு வாசகமான பதத்தை இடுகிறது. ஆக, மகாரத்தாலே பகவதந்யாரஹசேஷத்வத்துக்கு ஆச்ரயம் சொல்லி ருயிற்று.

ப்ரதானமான ஆச்ரயத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆச்ரயியான ஸ்வபாவத்தை அனந்தாம் சொல்ல ப்ராப்தமாயிருக்க, ஆச்ரயியான சேஷத்வத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆச்ரயமான ஜ்ஞானானந்தவஸ்துவை அனந்தாம் சொல்லுகைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: “அஹமர்த்தோ ந சேதாத்மா ப்ரத்யக்த்வம் நாத்மநோ பவேத், அஹம்புத்யா பராகர்த்தாத் ப்ரத்யகர்த்தோ ஹி பி த்யதே” என்கிறபடியே, பராகர்த்தவ்யாவ்ருத்தமான அஹமர்த்தத்துக்கு ஜ்ஞாநாநந்தாதிகளிற்காட்டில் ப்ரதானநிருபகம் சேஷத்வமே என்னுமிடம் தோற்றுகைக்காகவும், நெருப்பிலே புக்கு வேவார் சிலருண்டானால் அவர்களை ‘இன்றார்’ என்று பாராதே பற்றியெயிரகிற அந்நெருப்பை அடுக்கையிலே யதன்ம் பண்ணுவாரோபாதி அதாஹ்யமான

ஆத்மவஸ்துவை அநாதிகாலம் பற்றி, தலுத்துப்போருகிற ஸ்வஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றுகையிலே தாத்தர்யமாகையாலும், புஷ்பத்துக்கு ச்லாக்யதை பரிமளத்தாலேயாகிற வோபாதி, ஸ்வரூபத்துக்கும் உபாதேயத்வம் இந்த ஸ்வபாவவிசேஷத்தாலேயாகையாலும், இந்த ப்ராதாந்யத்தாலே சேஷத்வத்தை ப்ரதமத்திலே உபாதானம் பண்ணுகிறது.

இனி, அந்த சேஷத்வந்தான் சித்சித்துக்களியுண்டுக்கும் பொதுவாகையாலே ஒரு ஆச்யவிஷயத்திலே ஒதுக்க வேண்டுகையாலும், அந்த ஆச்யந்தான், அசித்தகோபாதி அன்னலும் தன்னலுமாயிராது வடிவுபட்டிருக்குமென்று, கிழிச்சிசையை ச்லாகிப்பாரோ பாதியிறே மகாரத்திலே ஜ்ஞாநானந்தவஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. உத்கர்ஷாபகர்ஷணேது, ஆச்யாச்சாயிபாவமல்லாமையிறே, “ஸோசுநுதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மண லிப்ச்சிதேதி” என்கிற இடத்தில் ஆச்யிகளான குணங்களை போக்யதையாலே ப்ராதாநமாகச் சொல்லி, ஸஹசப்தத்தாலே ஆச்யமான ஸ்வரூபத்தை அப்ராதாநமாகச் சொல்லிற்று.

சேஷத்வத்தினுடைய ப்ராதாந்யத்தைப் பற்றவிறே ஆளவந்தாரும், “வபுராதிஷ்ட யோபி கோபி வா” “தவ சேஷத்வவிபவாத் பஹிர்ப்பூதம்—ஆத்மாந்மபி ந ஸஹே” என்று “ஆத்மவஸ்து, தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராணாதிகளிலே ஏதேனுமொன்றாகவுமமையும்; எனக்கு இதினுடைய ஸ்வரூபநிர்ணயமும் வேண்டா; ஸ்வபாவநிர்ணயமும் வேண்டா; ஏதேனும் தேவீருக்கு சேஷமாயித்தனையே வேண்டுவது. சேஷமன்றாகில் விவசுஷணமான இதை ஆத்மவஸ்துதன்னையும் வேண்டேன்” என்றருளிச்செய்ததும்; ச்ருதிகளும் “யோஹமஸ்யி ஸ ஸந்யஜே” “யஸ்யாஸ்யி ந தமந்தரேமி” என்றதும்; ப்ரணவார்த்தம் சொல்ல இழிந்த திருமங்கையாழ்வாரும், “கண்ணபுரமொன்றுடையானுக்கு” என்று அகாரத்துக்கும் சதர்த்திக்கும் பொருள் சொல்லி, “ஒருவாக்குரியேனே” என்று உகாரத்துக்குப் பொருள் சொல்லி, மகாரத்துக்குப் பொருளாக “அடியேன்” என்றதும். ஆக, பதத்யாத்மகமான ப்ரணவத்தில் ப்ரதமசரமபதங்கள் ஸம்பந்திதவயவிசேஷத்தைச் சொல்லிற்று; மத்யமபதம் அவற்றினுடைய ஸம்பந்தவிசேஷத்தைச் சொல்லிற்று.

இப்ப்ரணவந்தான் “ஓமித்யாத்த்மாநம் யுஞ்ஜீத்” என்கையாலே ஜீவவாசகமுமாய், “ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரந் மாமதுஸ்மரந்” என்று எவமாதிகளிற்சொல்லுகிற படியே ஈச்வரவாசகமுமாய்க் கிடக்கிறது. இது உபயார்த்தத்துக்கும் வாசகமாகிறபடி என்னென்னில்: “ராஜபுருஷ:” என்கிற வாக்யம் சேஷசேஷிகளான ராஜாவையும் புருஷனையும் வசிக்கிறப்போலே, வாசகமாகக்கடவது. அவ்வனன்றியிலே ஜீவஸ்வரூபசோதகத்தையும், ஈச்வரஸ்வரூபசோதகத்தையும் பண்ணுகையாலே, உபயார்த்தத்துக்கும் வாசகமாகித் தென்னவுமாம். எங்ஙனையென்னில்: மகாரத்தாலே, “தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராணதீப்யோந்யோ ந்யஸாதந: நித்யோ வ்யாபி ப்ரதிகேஷ்ரமாத்மா பிந்நஸ் ஸ்வதஸ் ஸாகீ” என்கிறபடியே, ப்ரக்ருதே: ப்ராணய, ஸ்வயம்ப்ரகாசனய, நித்யனய, வ்யாபகனய, ப்ரதிசீரம் பிந்நனய, ஸ்வாபாவிகணுகத்தையுடையனாயிருக்குமென்று சொல்லி, அவன்தான் பாதந்த்ராயிருக்கும், அந்தப்பாதந்த்ரயந்தான் அநந்யார்ஹமாயிருக்கும் என்று, சதர்த்தியாலும் உகாரத்தாலும் சொல்லி, அந்தப் பாதந்த்ரயத்துக்கு ப்ரதிஸம்பந்திதம் ஸர்வசுகுணை ஸர்வேச்வரனென்று சொல்லி, ஆக இப்படி ஜீவஸ்வரூபசோதகம் பண்ணுகையாலே ஜீவவாசகம் என்னவுமாம்.

அவ்வனன்றியிலே ஸவிபக்திகமான அகாரத்தில் ஈச்வரனுடைய ஸர்வசேஷித்வத்தைச் சொல்லி, அவற்றுக்கு சேஷியாமிடத்தில், அவை அநந்யார்ஹமாய்ப்படி சேஷமாயிருக்கும் என்னுமிடத்தை உகாரத்திலே சொல்லி, அந்த சேஷித்வத்துக்கு ப்ரதிஸம்பந்தி அபேகித

மாகையாலே, சித்பரகாரமான சேதநவர்க்கத்தை மகாரத்திலே சொல்லி, ஆக இப்படி வ்யாவர்த்தகவிசேஷணமான ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தை சோதிக்கையாலே ஈச்வரவாசகம் என்னவுமாம். சேஷித்வத்திலே ப்ரதானமானபோதைக்கும், “க்ருஷ்ணஸ்ய ஹி க்ருதே பூதமிதம் விச்வம் சராசரம்” என்றபுரோலே சதுர்த்தயந்தமாகவும் தட்டில்லை.

சேதநனுடைய சேஷத்வசோதனத்திலே இப்ப்ரணவத்துக்குத் தாத்பர்யமானபோது, அகாரம் ஈச்வரனுன ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறதாய், மகாரம் ஆச்ரயத்தைச் சொல்லுகிறதாய், உகாரம் அந்த சேஷத்வத்தினுடைய அந்யார்ஹையைச் சொல்லுகிறதாகக்கடவது. ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்திலே தாத்பர்யமானபோது, மகாரம், ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறதாய், அகாரம் ஆச்ரயத்தைச் சொல்லுகிறதாய், உகாரம் அந்த சேஷித்வத்தினுடைய அஸ்தாரணையைச் சொல்லுகிறதாகக்கடவது. அங்ஙனன்றியிலே “தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீக்ஸ்ய ய: பரஸ் ஸ மஹேச்வர:” என்கிறபடியே ப்ரக்ருத்யவஸ்தமான ப்ரணவம் ஈச்வரவாசியாய், விக்ருத்யவஸ்தமான ப்ரணவம் ஜீவவாசியாகிறதென்னவுமாம்.

ஆக, ப்ரணவத்திலே ஆர்த்தமாகவும் சாப்தமாகவும் சித்ஸ்வரூபத்தோடு, அசித்ஸ்வரூபத்தோடு, ஈச்வரஸ்வரூபத்தோடு, தத்ஸம்பந்தவிசேஷத்தோடு: ப்ராப்யத்தோடு, ப்ராபகத்தோடு, கிரோதியோடு வாகியறச் சொல்லுகையாலே, ஸகலசாஸ்தாஸங்க்யஹமான ஈத்ராசேஷத்துக்கு ஸங்க்யஹமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்தம்.

ப்ரணவத்திலே உக்தமான பகவதந்யார்ஹசேஷத்வத்தையுடையனான இச்சேதநனுக்கு ஸ்வரூபாநுபமான உபாயவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது: உகாரவிவரணமான நமச்சப்தம். பதக்ரமத்திலே விவரணம் பண்ணுதே இங்ஙனே வ்யுத்தக்ரமமாகைக்கடி என்மின்னினில்: சப்தக்ரமத்திற்காட்டில் அர்த்தக்ரமம் ப்ரபலமென்கிற மீமாம்ஸைருடைய ந்யாயத்தாலே. இஃ ப்ரணவத்தில் உக்தமான அந்யார்ஹசேஷத்வத்தில் வ்யாவ்ருத்தாரண அந்யாரிலே உக்தமான தன்னை வ்யாவர்த்திக்கை, அனந்தம். ப்ராப்தமாகையாலும், ஸ்வரூபாநுபமான புருஷார்த்தஜ்ஞானம் பிறக்கும்போதைக்கு ஸ்வரூபயாதாம்மயரூபமான ஈதிரசேஷத்வஜ்ஞானம் பிறக்கவேண்டுகையாலும், கைங்கர்ய ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுமிடத்தே இரண்டொருகார்யமாக ப்ரதமபதமான அகாரவிவரணம் பண்ணலாய் னுகையாலும், “அஹமபி ந மம, பகவத எவாஹமஸ்மி” என்ற ப்ரணவோக்தமான ஸ்வரூபத்தில் கிடக்கிற மமத்தைப்பற்றி “யா: கார்சக க்ருதயோ மம பவந்தி, தாஸு மம மமதா நாஸ்தி பகவத எவ தா:” என்ற மெலே வாக்யமானமான புருஷார்த்தத்தில் வரும் மமத்தைப்பற்றி, காரணந்யாயத்தாலே கழிக்குமிது, இதிலே கிடக்கவேண்டுகையாலும், ப்ரணவாரந்தம் உகாரவிவரணமான நமச்சப்தமாகக்கடவது.

இந்த நமச்சப்தம் “ந” என்றும், “ம:” என்றும் இரண்டுபதமாயிருக்கும். இதில் மகாரம், “மக-ஜ்ஞானே” என்கிற தாதுவிலே ஷஷ்ட்யந்தமாய், எனக்கு நான் உரியேனென்கிறது; நகாரம் இத்தை கிஷேதித்து “யானே ஈ என்னுடைமையும் ஈயே” என்கிறபடியே தன்னுடைய மமதாநிவ்ருத்தியையும், மமதைக்குணற்றான அஹங்கார நிவ்ருத்தியையும் அநுஷங்கிக்கிறது. “த்வயக்ஷரஸ்து பவேந் ம்ருத்யுஸ் தர்யாஷாம் ப்ரஹ்மண: பதம், மமேதி த்வயக்ஷரோ ம்ருத்யுர் நமமேதி ச சாச்வதம்” என்கிறபடியே, அஹங்காரமமகாரங்களிறே இவ்வாத்மாயுக்கு நாசகங்கள்; தந்நிவ்ருத்தியிறே உஜ்ஜீவனமும். ஆக, துடர்நாழி போலே கிடக்கிற அஹங்காரமமகாரங்களினுடைய நிவ்ருத்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

கீழே சதூர்த்தியில் சொல்லுகிற பாரதந்தர்யத்தாலே ஸ்வாதந்தர்யம் கழியுண்டிருக்க, இங்கு நிவ்ருத்தமாகிற அஹங்காரமமகாரமாகிறது என்னென்னில்: அங்கு பகவத்பாரதந்தர்ய விரோதியான ஸ்வஸ்வாதந்தர்யத்தைக் கழிக்கிறது; இங்கு, ஸ்வரக்ஷணத்திலே தான் இழிகையிறே அதுக்கு விரோதியாய் வருவது; அதாகிறது, ஸ்வரக்ஷணமாக ஸாதநாநுஷ்டானம் பண்ணுகை; அது ஸ்வரூபஹாரியாயிறே இருப்பது. பர்த்தாவுக்கு சேஷமான சரீரத்தை அவகாதாதிவ்யபாரங்களாலே பதிவ்ரதாஷ்டிக்கையாகிறது: பர்த்தாவுக்கு ஸ்வரூபஹாரியாய் தனக்கும் ஸ்வரூபஹாரியாயிறே இருப்பது. விசேஷணப்ரதானமான விசிஷ்டாம்சமேயிறே பர்த்தாவுக்கு சேஷமாயிருப்பது. அங்ஙனன்றியிலே ஸ்வரூபமும் சேஷமாயிருக்குமாகில், நாம் இங்கு சொல்லுகிற பகவதந்யார்ஹசேஷத்வத்துக்கு அவகாசமின்றிக்கேயொழியும். ஆகையாலே ஆத்மரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகப் பண்ணுகிற பாதிவ்ரத்பதர்மாநுஷ்டானத்தாலே பர்த்தாவுக்கு அந்யார்ஹசேஷபூதையாயிருக்கும் இருப்புக்கு வைகல்யம் வாராதிறே. ஆகையாலே நவத்வாரபூரமான லங்காபூர்த்திலே நிருத்தையான பிராடடி, “தத் தஸ்ய சத்ருசம் பவேத்” என்று, சக்ரவர்த்தித்திருமகன் பக்கலிலே ந்யஸ்தபரையாயிருந்தாப்போலே இருக்கை, இவனுக்கு ஸ்வரூபம். ஆக, இத்தால் ஸ்வரக்ஷணத்திலே இழிகை ஸ்வரூபஹாரியாம்படி ஈச்வானுக்கு அத்யந்தபரதந்தர்யம் இந்த ஆத்மவஸ்து என்றதாயிற்று. ஸ்வரக்ஷணக்ஷமனான பர்த்தாவிருக்க, ஸ்வரக்ஷணத்தில் நின்றும் பதிவ்ரத கைவாங்கினால் பர்த்தாலே ரக்ஷகனாய்மோபாதி, இவனும் அத்யந்தபரதந்தர்யவற்றுல் ஈச்வானேயிறே ரக்ஷகனாய்முவான். ஆகையாலே ஈச்வானுடைய உபாயபாவமும் ஆர்த்தமாகச் சொல்லிற்ருயிற்று.

ஈச்வானே ரக்ஷகனாம்படி இவன் அத்யந்தபரதந்தர்யனானால், இந்தப்பாரதந்தர்யபூர்த்தி பிறந்ததாவது, அவனுக்கு இஷ்டவிரியோகார்ஹமாகிலிறே. அவனுக்கு இஷ்டம் ஈர்: “ஜ்ஞாநீ ந்வாத்மைவ” என்கிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிறே. “அடியார்க்கென்னை ஆட்படுத்த விமலன்” என்கிறபடியே தனக்கபிமதான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு சேஷமாக்கினால், அவர்களுக்கு சேஷமாயிருக்கிலிறே இவனுக்கு பகவதந்யார்ஹசேஷத்வபூர்த்தி பிறந்ததாவது; ஆகையாலே “நின் நிருவெட்டெழுத்தும் கற்று நானுற்றதுமுன்னடியார்க் கடிமை என்று திருமங்கையாழ்வார் அநுஸந்தித்தருளிப்போலே, இப்பதத்திலே பாரதந்தர்யகாஷ்டையான ததீயசேஷத்வமும் அநுஸந்திக்கும்படி சொல்லிற்றுயிற்று. பகவச் சேஷத்வம் பூர்ணமாவது ததீயசேஷத்வம், உண்டானாலாகில்; ததீயசேஷத்வம் ப்ரணவத்தில் சொன்ன அந்யார்ஹசேஷத்வத்தோடு விரோதியாதோ? என்னில்: ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிறே “ஜங்கம ஸ்ரீலிமாகாரி” என்கிறபடியே ஈச்வானுக்கு தியம்மங்கனகிக்ரஹத்தோபாதி சரீரபூதராயுக்கையாலே, பர்த்துசரீரத்திலே மேல்வழிகிற ஸ்த்ரீக்கு பாதிவ்ரத்யபங்கம் இல்லாதவோபாதி, அந்யார்ஹசேஷத்வத்துக்கு பங்கம் வராது.

அந்யார்ஹசேஷத்வத்தினுடைய அப்ரஸ்யுதிக்கு சரீரத்வம் ப்ரபோஜகமாகில், யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” என்று சேதநாசேதநவிபாகமற ஸர்வமும் சரீரமாயன்றே இருப்பது; ஆனால் ஸர்வருக்கும் சேஷபூதகைவேண்டி வந்ததி என்னில்: ஸர்வருக்கும் சரீரத்வபிந்தனமான ஸம்பந்தமுண்டேயாகிலும், ‘நாம் சரீரத்வேக சேஷபூதர்; சரீரியான ஈச்வான் சேஷி’ என்கிற ஜ்ஞானமின்றியிலே அக்ஷங்காரமமகாரநுஷிதராய், நிருபர்திகபந்துவான ஈச்வானையும் ‘நாஸ்தி’ என்னப்பண்ணுமளவன்றியிலே “கக்ஷபாமி” “சக்ஷமாமி” என்று கடல் கொதித்தாப்போல் கொதிக்கும்படி பண்ணும் தன்மையுடைய

ராகையாலே, இந்த தோஷங்களென்றுமின்றியிலே “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ” “பத்நாலியை” என்று ஸர்வாதாபூதான ஈச்வரன் தான் தனக்கு தாரகமாக நினைத்திருக்கும்படி, அவனுக்கு பாஸாதபாத்ரமான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு சேஷமாயிருக்கும் இருப்பு சரீரத்வ ஸாமான்யத்தாலே வ்யபிசரிபாது. பர்த்தாவோடு பார்யைக்கு அவ்யவதானே ஸம்பந்த முண்டாகாநிற்கச் செய்தேயும், ஆர்த்தவாதிகோஷதாவிதையானவன்று பர்த்தாவோடு ப்ரஹ்மகனோடு வாசியற எல்லாருக்கும் அஸ்ப்ருச்சையாய், குளித்தவாறே ஸம்ச்சேஷிக்க லாம்படி இருக்கிறுப்போலே, அஹங்காரமகபாதிகளுண்டானவன்று த்யாஜ்யமாய்: அவைபோனவன்று, இவைதானே உபாதேயமாகக்கடவது. ஆக, ப்ரயோஜனமாயற்றது, ஈச்வரனுக்கு பாஸாதபாத்ரமான சரீரம் உத்தேச்யமாகக்கடவது; நிக்ரஹபாத்ரமான சரீரம் த்யாஜ்யமாகக்கடவது.

இப்பதத்தில் நாலர்த்தம் சொல்லாநிற்க அந்யசரணத்வத்திலே இத்தை ஒதுக்குகிறபடி யென்னென்னில்: “கச்சத்வமேநம் சரணம் சரண்யம் புருஷாஷ்டபா:” என்று, சரணம் புருஷாஷ்டபா: என்கொன்று உபதேசிக்க, “த்ரேளபத்யா ஸஹிதாஸ் ஸர்வே நமச்சக்ருர் ஜகார்த்தநம்” என்று புதுஷ்டானவேனையிலே நமஸ்காரத்தைப் பண்ணினார்களென்கிற ஸ்தானப்ரமாணத் தாலே நமச்சப்தம் சாப்தமாகவே உபாயவாசகமாகக்கடவது. ஆக, பூர்வோக்த்தக்ரமத்தாலே ஆர்த்தமாகவும், ஸ்தானப்ரமாணத்தாலே சாப்தமாகவும் உபாயவாசகமாயுதையாலே அந்யசரணத்வத்திலே நோக்காய்க்கிடக்கிறது. ஆக, ப்ரணவத்தாலும் நமச்சப்தத்தாலும், ஸ்வரூபமும், ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

அனத்தாம், உபாயபலமான ஐகங்காய்ச்சதைச் சொல்லக்கடவதாகக்கொண்டு, தத்ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறது—அகாரவிவரணபான நாராயணபதம். ரக்ஷ்யாம்சமும் ரக்ஷணப்ரகாரமும்பிறே அகாரத்தில் விவரணியமான அம்சம்; அதில் நாரசப்தத்தாலே ரக்ஷ்யாம்சத்தை விவரிக்கிறது. நாராயணனென்கிற ஸம்ஸ்தபதத்தாலே ரக்ஷணப்ரகாரத்தை விவரிக்கிறது. அதில் ரக்ஷ்யவிவரணம் பண்ணுகிற நாரபதம்:—“நர:” என்றும், “நார:” என்றும், “நாரா:” என்றுமாய், ஸ்வரூபேணவும் ப்ரவாஹரூபேணவும் நித்யமான பதார்த தங்களைச் சொல்லுகிறது. ஸ்வரூபேண நித்யதையாவது:—ஸத்தான பதார்த்தத்தினுடைய உத்பத்தியநாசாத்பத்தாபாவம். ப்ரவாஹரூபேண நித்யதையாவது:—உத்பத்தியநாச யோநியாகாநிற்கச்செய்தேயும், பூர்வகாலத்தினுண்டான நாமரூபலிங்காதிகளுடைய அந்யகாபாவம். “ஸ-விர்யாசத்த்ரமஸௌ தாதா யதாபூர்வமகல்பயத்” “யதர்த்துஷ்வ்ருது-லி காரி நாக்ரூபாணி பர்யயே, த்ருச்யந்தே தாநி தாந்யேவ தநா பாவா யுநாதிஷு” என்கிற படியே, அவ்னோததுக்களில் முன்பு கழிந்த ருதுக்களினுண்டாம் புஷ்பபலாதிகளையும் சிதோஷ்ணாதிகளையும் நாமத்தையும் உடைத்தாய்க்கொண்டு நதாகாரமாய் வந்து கோற்றுமாப்போலே ஸுஷ்டமாம்போது முன்பு ஸ்வஸம்ஹ்ருதமான ஸம்ஸ்தானத்தையும் நாமாதிகளையும் உடைத்தாய்க்கொண்டு பிறந்துபோருகை.

அதிலே ரோபம், “நிங்-க்ஷயே” என்கிற தாதுவிலே க்ஷயிஷ்ணுபதார்த்தவாசகமாய்க் கிடக்கிறது. நகாரம், அத்கை நிக்ஷேதித்து “நர:” என்று நித்யபதார்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது. இங்ஙனே க்ஷயத்தைப் பாஸங்கித்து ப்ரதிஷேதிக்கிறது—க்ஷயிஷ்ணுக்களான மஹாதாதிகளையும், ஒருமுகத்தாலே நித்யபதார்த்தங்களிலே முதலிகைக்காகச் சொல்லுகிறது; “நார:” என்கிற இடத்தில் ‘அண் பர்த்தயம்’, ஸமூஹார்த்தத்திலேயாய், நித்யபதார்த்தஸமூஹத் தைச் சொல்லுகிறது. “நாரா:” என்கிற, பஹுவசனம் அந்த ஸமூஹத்தினுடைய

பாஹுஸ்யத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆக, “நாரா:” என்று, நித்யபதார்த்தங்களினுடைய ஸமுஹங்களைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

அனவயாவன:—ஜ்ஞானசக்த்யாதிதிவ்யாத்மகுணங்களும், குணப்ரகாசகமான திவ்யமங்களவிக்ரஹங்களும், விக்ரஹகுணமான ஸௌந்தர்யாதிகளும், அந்த ஸௌந்தர்யாதிகளோபாதிபூத்தாப்போலே சாத்தின கிரீடமகுடாதிதிவ்யாபரணங்களும், அவ்வாபரணங்களோடு விகல்பிக்கலாம்படியான சங்கசக்ராதிதிவ்யாயுதங்களும், இத்தனையும் காட்டி லெரித்த நிலாவாகாதபடி, அருகேயிருந்து அநுபவிக்கிற லக்ஷ்மீப்ரப்ருதிமஹிஷீவர்களும், அச்சேர்த்தியிலே அடிமை செய்கிற அந்தக்ருடவிஷ்வக்ஸேர்ப்ரமுகரான ஸ்லிஸங்கடும், அவர்களோபாதி போய் அடிமைசெய்கிற முக்தரும், அவர்களுக்கடிமை செய்கைக்குப் பரிகாமான சத்ரசாமராதிபரிச்சதங்களும், அவ்வடிமைக்கு வர்த்தகமாய் பஞ்சோபநிஷண்மயமான பரமபதமும், குணத்யாத்மிகையான மூலப்ரக்ருதியும், புருஷஸமஷ்டியும், அஹோராத்திராதிவிபாகயுக்தமான காலதத்வமும், ப்ரவாஹருபேண நித்யமான மஹாதாதி களும், தக்கார்யமான அண்டங்களும், அண்டாந்தர்வர்த்திகளான சதுர்விதபூதங்களும் பஞ்சோபநிஷண்மயமாகையாலே பரமபதமும், ஸமுஹாத்மகமாயிருக்கும்; குணத்யாத்மிகையாகையாலே மூலப்ரக்ருதியும் ஸமுஹாத்மிகையாயிருக்கும். அஹோராத்திராதிவிபாகங் கள் அனேகமாகையாலே காலமும் ஸமுஹாத்மகமாயிருக்கும்.

ஆக, நாராசப்தத்தாலே வ்யாப்யபதார்த்தத்தைச் சொல்லி அனந்தம் வ்யாப்தியையும் வ்யாப்திப்ரகாசத்தையும் சொல்லுகிறது. “அயன” சப்தம், ஆவாஸவாசியாய், நாராணம் அயகம் ய: ஸ:—நாராயண:” “நாரா: அயகம் யஸ்ய ஸ:—நாராயண:” என்கிற தத்புருஷ பஹு—வீரஹிருபமான ஸமாஸத்வயத்தாலே, “அந்தர் பஹிச்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயணஸ் ஸ்தித்:” என்கிறபடியே உக்தமான நித்யபதார்த்தங்களுக்குத் தான் ஆவாஸபூதியாய் இருக்குமென்றும், அவற்றைத் தனக்கு ஆவாஸமுடையனாய் இருக்குமென்றும் சொல்லு கிறது. அவற்றுக்குத் தான் ஆவாஸமாயிருக்கையாவது: ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தங்களையும் “மேரோரிவாணு:” “யஸ்யாயுதாயுதாம்சாம்சே விச்வசக்திரியம் ஸ்திதா” என்கிறபடியே தன் ஸ்வரூபகதேசத்திலே தரிக்கை. அவற்றைத்தான் ஆவாஸமாக உடையனாயிருக்கை யாவது: ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தங்களையும் சித்சித்திபாகமற தனித்தனியே உள்வாயிலே புக்கு, ஆகாசம் கடாதிகளிலே வ்யாபிக்குமாப்போலே தன் ஸ்வரூபகதேசங்களாலே வ்யாபிக்கை யன்றியிலே, ஜாதி, வயக்திதோறும் வ்யாபிக்குமோபாதி ஸமாப்ய ஆத்மாச்யா வ்யாபித்து தரிக்கை. இந்த அந்தர்வ்யாப்தியையும் பஹிர்வ்யாப்தியையும்: சினைத்திறே ச்ருதி “அணோரணீயாந் மஹதோ மஹீயாந்” என்றது.

ஸ்வவ்யதிரித்தங்களுக்கு ஆவாஸமாயிருக்குமென்னுமிடத்தில் நாராசப்தத்தில் ப்ரதமோபாத்தமான குணங்களும் ஸ்வரூபாச்ரயமாகையாலே அறுஸந்திக்கக்கடவோம். ஸ்வவ்யதிரித்தங்களை ஆவாஸமாக உடையனாயிருக்குமென்னுமிடத்திலே குணங்களுக்கு வ்யாப்யத்வம் அநுபபந்மமாகையாலே அவற்றையொழிந்தவை, வ்யாப்திக்குக் கர்மீபவிக்கக் கடவன. தன் குணங்களிலே ஈசுவான் வ்யாபிக்கும்போது குணவிசிஷ்டனையே வ்யாபிக்க வேணும்’ நிர்குணமாய் வஸ்து இராமையாலே. அப்போது வ்யாப்யகுணங்களே வ்யாபகங்களாய், வ்யாபககுணங்களே வ்யாப்யங்களாய் அறுகையாலே ஆத்மாச்யதோஷ முண்டாம். அதுக்கு மேலே தன் குணங்களிலே குணி வ்யாபிக்கவேணுமென்று புக்கால் ததாச்ரயமான குணங்களையும் குணி வ்யாபிக்கவேண்டும்; அந்த வ்யாபகனுடைய குணங்

கடையும் குலவி வ்யாபேகலேனநிம்; ஆகையாலே அவஸ்தாதுஸ்தமாம். ஆக, ஸம்ஸ்த கல்யாண குருநிமகத்வம், உபயவிபூதிநாதத்வம், ஸர்வஸ்மாந்பரத்வம், ஸர்வசரித்வ முன்னிட்டவை உக்தமாய் நின்றது.

நராஜ்ஜாதாதி தத்வாநி நாராணீ தி ததோ விது; தாந்யேவ சாயநம் தஸ்ய தேக நாராயணஸ் ஸ்மருத: " என்று, "நாராணஸ்: கித்யனா ஸர்வேச்வான்; அவன் பக்கல் நின்றும் ஜாதமான பதார்த்தங்கள் சாயங்களாகின்றன; தன் பக்கலில் உத்பந்நமான அந்த நாரங்கனையே தனக்கிருப்பிடமாக உடையன்" என்கையாலே ஸர்வகாரணத்வத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று. இனி, "நாரசப்தேக ஜீவானாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே புதை; கதிராலம்பநம் தஸ்ய தேக நாராயணஸ் ஸ்மருத: " என்கிறபடியே நாரசப்தம் கித்யமான ஜீவஸமத்திக்கு வரசகமாய், அயநசப்தம், "இண்-கதேள" என்கிற தாதுவிலே ப்ராப்யவாசியாய், ஆக நாராயணன் என்று, சேதநவர்க்கத்துக்கு ப்ராப்யபூதன் என்றதாயிற்று. பந்துலாபமும் ப்ராப்யமாகை யாலே, மாதா பிதா ப்ராதா நிலாஸச் சரணம் ஸஹ்ருத் கதிர் நாராயண: " என்றும், "எம்பிரானெந்தை யென்னுடைச் சுற்றமெனக்காசென்னுடை வானுள் " என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வவிதபந்துவும் ஸர்வேச்வானென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. "விஷ்ணு-போதம், விநா காந்யத் கிஞ்சிதஸ்தி ப்ராயணம்" என்கிறபடியே அயநசப்தம் ப்ராபகவாசியாய், சேதநருக்கு ப்ராபகனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. பிராட்டி நாரசப்தகோடிகதையாலே யாலே இப்பதத்தில் லாந்திஸம்பந்தமும் அதுஸந்தேயம். ஆக, இந்த நாராயணபதத்தாலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

மகாவிவாணமான "ஆய" என்கிற சதுர்த்தியாலே அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறது. சதுர்த்தி, மகாவிவாணமானபடி என்னென் னில்; சேஷத்வத்துக்கு ஆசாயமாகுகிறே மகாவாசப்னைச் சொல்லிற்று. "அக்ஞ்சித்தாஸ்ய சேஷத்வாநுபபத்தி: " என்கிறபடியே, அந்த சேஷத்வவித்திதான் கிஞ்சித்தாந்நாலே யாகையாலே, கிஞ்சித்தாப்ராபகசகமான இந்த சதுர்த்தி மகாவிவாணமாகிறது. கிஞ்சித்தா யில்லாதவன்று சேஷத்வமில்லை. சேஷத்வமில்லாதவன்று ஸ்வரூபம், 'அஸங்கே' ஆய்கிறும். ஆக, இம்முண்ட பதத்தாலும் சுச்வானுடைய ஸ்வரூபமும், ஆத்மவினுடைய ஸ்வரூபமும், தயாஜ்யதயா விநோதிஸ்வரூபமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சுச்வான் ஸர்வசேஷியாயிருக்கும்; சேதவந்து அவனுக்கு அந்யார்ஹசேஷமா யிருக்கும்; ஸ்வரூபாகந்தர்யமும், அந்யசேஷத்வமும், ஸ்வரூபகிரோதிபாகங்கடவது; என்று சொல்லுகிறது--பிரணவத்திலே. நமச்சப்தத்திலே, சுச்வானுடைய-பிரபாயோபாயத்வமும், சேதநனுடைய துந்யசரணத்வமும், ஸ்வாஷணப்ரவ்ருத்தி ஸ்வரூபஹாநி என்னமிடமும் சொல்லிற்றாயிற்று. சுச்வாகிஞ்சித்தகாரத்தினுடைய பரமப்ராப்யத்வமும், இவனுடைய அந்யபோகத்வமும், ப்ராப்யார்தாஸம்பந்தம் அப்ராப்தமென்னுமிடமும் சாம்பதத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இத்தால் சேதநனுடைய பாக்ருதே, பாத்வமும், பாக்ருதே: பானு டைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அந்யார்ஹதையும், அந்யார்ஹசேஷத்வப்ரதி ஸம்பந்தியையும், அந்யார்ஹசேஷபூதனுடைய அஹங்காரமமகா கிந்தத்தியையும், தக்கிந் ருத்தமான ஸ்வரூபத்தினுடைய அந்யர்தபாரதத்தர்யத்தையும், பாரதத்தர்யகாஷ்டையான ததியசேஷத்வத்தையும், பாதத்தானுக்கு அனுரூபமான உபாயத்தையும், உபாயபலமான கைங்கர்யத்தை, கைங்கர்யப்ரதி ஸம்பந்தியையும் சொல்லுகிறது.

கனையும் குணி வ்யாபிக்கவேண்டும்; ஆகையாலே அநவஸ்தாதுஸ்தமாம். ஆக, ஸமஸ்த கல்யாண குணத்தமகத்வம், உபயவிபூதிநாதத்வம், ஸர்வஸ்மாத்தப்ரதத்வம், ஸர்வசரீரத்வ முன்னிட்டவை உக்தமாய் நின்றது.

நராஜ்ஜாதாநி தத்வாநி நாராணீ தி ததோ விது; தாந்யேவ சாயநம் தஸ்ய தேந நாராயணஸ் ஸ்மருத: ” என்று, “நரனுண்டு: நித்யனுன ஸர்வேச்வரன்; அவன் பக்கல் நின்றும் ஜாதமான பதார்த்தங்கள் நாங்களாகின்றன; தன் பக்கலில் உத்பந்நமான அந்த நாரங்கனையே தனக்கிருப்பிடமாக உடையன்” என்கையாலே ஸர்வகாரணத்வத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று. இனி, “நாரசப்தேந ஜீவாநாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே புதை; கதிராலம்பகம் தஸ்ய தேந நாராயணஸ் ஸ்மருத: ” என்கிறபடியே நாரசப்தம் நித்யமான ஜீவஸமஷ்டிக்கு வாசகமாய், அநரசப்தம், “இண்-கதேன” என்கிற தாதுவிலே ப்ராப்யவாசியாய், ஆக நாராயணன் என்று, சேதநவர்க்கத்துக்கு ப்ராப்யபூதன் என்றதாயிற்று. பந்துலாபமும் ப்ராப்யமாகையாலே “மாதா பிதா ப்ராதா நிவாலச் சரணம் ஸமுஹ்ருத் கதிர் நாராயண: ” என்றும், “எம்பிரானெந்தை பென்னுடைச் சுற்றமெனக்கரசென்னுடை வாணன்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வவிதபந்துவும் ஸர்வேச்வரனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. “விஷ்ணு-போதம் விநா நாந்யத் கிஞ்சிதஸ்தி பராயணம்” என்கிறபடியே அநரசப்தம் ப்ராபகவாசியாய், சேதநருக்கு ப்ராபகனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. பிராட்டி நாரசப்தகோடிகதையாகையாலே இப்பதத்தில் ஸக்ஷிஸம்பந்தமும் அநுஸந்தேயம். ஆக, இந்த நாராயணபதத்தாலே கைங்கர்யபாதிஸம்பந்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

மகாவிவரணமான “ஆய ” என்கிற சதுர்த்தியாலே அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறது. சதுர்த்தி, மகாவிவரணமானபடி என்னென்னில்: சேஷத்வத்துக்கு ஆசர்யமாகவிறே மகாவாச்யனைச் சொல்லிற்று. “அகிஞ்சித்கரஸ்ய சேஷத்வாநுபபத்தி: ” என்கிறபடியே, அந்த சேஷத்வஸித்திதான் கிஞ்சித்காரத்தாலே யாகையாலே, கிஞ்சித்காரப்ரகாசகமான இந்த சதுர்த்தி மகாவிவரணமாகிறது. கிஞ்சித்கார யில்லாதவன்று சேஷத்வமில்லை. சேஷத்வமில்லாதவன்று ஸ்வரூபம், ‘அஸந்நேவ’ ஆய்விடும். ஆக, இம்மூன்று பதத்தாலும் சுச்வரனுடைய ஸ்வரூபமும், ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபமும், த்யாஜ்யதயா விரோதிஸ்வரூபமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சுச்வரன் ஸர்வசேஷியாயிருக்கும்; சேதநவஸ்து அவனுக்கு அநந்யார்ஹசேஷமா யிருக்கும்; ஸ்வஸ்வாதந்தர்யமும், அநந்யசேஷத்வமும், ஸ்வரூபவிரோதியாகக்கூடவது; என்று சொல்லுகிறது—பாணவத்திலே. நமச்சப்தத்திலே, சுச்வரனுடைய-நிரபாயோபாயத்வமும், சேதநனுடைய அநந்யசரணத்வமும், ஸ்வரூபபரஸ்ருத்தி ஸ்வரூபஹாநி என்னுமிடமும் சொல்லிற்றாயிற்று. சுச்வரகிஞ்சித்காரத்தினுடைய பரமப்ராப்யத்வமும், இவனுடைய அநந்யபோகத்வமும், ப்ராப்யாந்தாஸம்பந்தம் அப்ராப்தமென்னுமிடமும் சரமபதத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இத்தால் சேதநனுடைய ப்ரக்ருதே, பரத்வமும், ப்ரக்ருதே: பானு டைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அநந்யார்ஹதையும், அநந்யார்ஹசேஷத்வப்ரதி ஸம்பந்தியையும், அநந்யார்ஹசேஷபூதனுடைய அஹங்காரமகாரிவ்ருத்தியையும், தந்நிவ் ருத்தமான ஸ்வரூபத்தினுடைய அத்யந்தபாரதந்தர்யத்தையும், பாரதந்தர்யகாஷ்டையான ததியசேஷத்வத்தையும், பரதந்த்ரனுக்கு அநுரூபமான உபாயத்தையும், உபாயபலமான கைங்கர்யத்தையும், கைங்கர்யப்ரதி ஸம்பந்தியையும் சொல்லுகிறது.

ரக்ஷகார்தரப்ரதிபத்தியுண்டானபோது, அகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. ஸ்வஸ்வாதர்த்தம் நடையாடிற்றுகில், சதுர்த்தயார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. சேஷயந்தரப்ரதிபத்தி உண்டாயிற்றுகில், உகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. தேஹாத்மாபிமானம் நடையாடிற்றுகில், மகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. ஸாதநார்தராகுசியும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பக்கல், ஸஜாதியத்வப்ரதிபத்தியும் நடையாடிற்றுகில், நமச்சப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது. நக்ஷத்ரவிபூதி பூதரோடே ராகத்வேஷம் நடையாடிற்றுகில், ராசப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. அபந்துக்கள் பக்கல் பந்துத்வப்ரதிபத்தியுண்டாயிற்றுகில், அயநசப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது. பாயோஜனார்தராகுசி உண்டாயிற்றுகில், சதுர்த்தயார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது.

பரந்த ரஹஸ்யம் திருமந்தரபரகாமம் முற்றிற்று.

ஆச்சார்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

தீர்மானப் பரந்த ரஹஸ்யம்

நம் ஆசார்யர்கள் இம்மந்தார்த்தத்தை விசதமாக அநுஸந்தித்த பரகாமாய், “மந்தாரம் த்ராயதே” என்கிற வ்யுத்பத்தியின்படியே அநுஸந்தாதாவை ரக்ஷிக்கையாலே மந்தரஸப்தவாச்யமுமாய், வாக்யத்வயாத்மதூழாகையாலே த்வயமென்று திருநாமமுமாய், கிஷ்டாசாரத்வார்த்தாலே மந்தரஸித்தமான அர்த்தத்தக்கு ப்ரமாணமுமாய், இவ்வர்த்த கிஷ்டருடைய அநுஷ்டானரூபமாயிருக்கிற த்வயம்; திருமந்தரத்தில் நமச்சப்தத்திலும் நாராயண பதத்திலும் உக்தமாய் ஸகலசாஸ்தாத்ரபர்ப்பூயிபூதமான உபாயாம்சத்தையும் உபேயாம்சத்தையும் விசதிகரிக்கிறது.

இப்பதத்வயத்திலும் சொன்ன உபாயோபேயங்களை ஸகலசாஸ்தாத்ரபர்ப்யமென்று நிர்ணயித்துத்தருவார் ஆரென்னில்: கின்றூர் சின்று கிலைகளிலே அவ்வோருக்கு ருசியிஷய பூதமான புத்ரபச்வந்தரதிபுருஷார்த்தஸித்திக்கு ஸாதநவிசேஷங்களை எழுதிப்போருகிற சாஸ்தார்தானே, “பரிக்ஷய லோகாக் கர்மசிதாந் ப்ரஹ்மணோ கர்வேதமாயாத்” “கூஷர்த்திஸர்வா வைதிக்யா ஜுஹோதி யஜதி க்ரியா:; அக்ஷரம் ந க்ஷ ம ஜ்ஞேயம் ப்ரஹ்மா சைவ ப்ரஜாபதி:” என்று, அல்பாஸ்திரத்வாதிகேஷபஹுனமாயிருக்கையாலே கர்வேதகோசா மாகச் சொல்லி, “நிரஞ்ஜந: பரமம் ஸாம்யமுபபதி” “ப்ரஹ்மணோ மஹிமாநமாப்நோதி” “மம ஸாதர்ம்யமாகதா:; ஸர்க்கேபி நோபஜாயந்தே ப்ரளயே ந வ்யதந்தி ச” “ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாநந்தீ பவதி” “யத்ர நாக்யத் பச்யதி நாக்யச்சக்ருணோதி நாக்யத் விஜாகாதி ஸ பூமா” “நிரஸ்தாதிசயாஹ்லாதஸூகபாவைகலகூடினா, பேஷஜம் பகவத்ப்ராப்திரேகாக்தாத்-யந்திகீ மதா” ஏதத் ஸாம் காயக்நாஸ்தே, ஹாவுஹாவு, “யேந யேந தாதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி” “இமம் மாகவமாவர்த்தம் நாவர்த்தந்தே” “ந ச பகாவர்த்ததே, ந ச பகாவர்த்ததே” “அனாவ்ருத்திச் சப்தாதகாவ்ருத்திச் சப்தாத்” “ஆ ப்ரஹ்மபுவகால்லோகா: பகாவர்த்தினோர்ஜுந, மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புநர்ஜநம் ந வித்யதே” என்றபடியே, பாவதாத்மபாவி அநுபவியாகின்றாலும், அநுபூதாம்சம் அல்பமாய், அநுபாவ்யாம்சம் “யதோ வர்ஸோ நிவர்த்தந்தே, அப்ராப்ய மகஸா ஸஹ” என்கிறபடியே வாக்மனஸ்ஸூகளுக்கு

அவிஷயமாம்படி நிவந்திகவைபவத்தைபுடைத்தாய், ஸம்ஸாரம், “பஹுதா ஸந்தத்து:கவர்-
ஷினி, என்கிறபடியே ஸுகலேசகந்தரில்லாதபடி நிஷ்க்ருஷ்டதுக்கமேயாய் இருக்குமாப்
போலே, “நோபஜநம் ஸ்மரந்நிதம் சரீரம்” என்கிறபடியே பூர்வாதுபூதது:கஸ்ம்நுதிக்கு
அவகாசமில்லாதபடி, “நதிலின்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன்” என்று
நிஷ்க்ருஷ்டஸுகாவகாஹநுபபாய், ஒரு காலத்திலே தோன்றி காலாந்தரத்திலே
கழிபுண்ணுமதன் திக்கே போக்யமான அந்தப் பாவஸ்துவோடு போக்தாவான தன்னோடு
போகவர்த்தகமான அத்நேசத்தோடு வாசியற அகாலகால்யமாயிருக்கையாலே, அவையுள்ள
தனையும் அநுவ்ருத்தமாய், நேரே நிஷ்க்ருஷ்டமான சேதநனுடைய ஸ்வரூபத்தக்கு
அநுரூபமுமாய், பகவத்குணதுபவஜதேப்ரீதிப்ரேரிதமுமான பகவத்கைங்கர்யமே பரம
ப்ராப்யமென்று சொல்லுகையாலும், அதுக்கு மேலே நிரதிரயமாயிருப்பதொரு புருஷார்த்த
முண்டாக ச்ருதமல்லாமையாலும் உபேயமாயறுவது பகவத்கைங்கர்யம்.

அப்ப, பரமப்ராப்யமான கைங்கர்யத்தைப் பெறுகைக்கு ஸாதனமாக சாஸ்த்ரங்
களிலே எழுதுகிற, “ஸத்யம் தபோ தமச் சமோ தாநம் தர்ம: ப்ரஜநமக்நயோக்நிஹோத்ரம்
யஜ்ஞோ மாநஸம் ந்யாஸ:” என்றப்போலே, சொல்லுகிற ஸாதனமுஹங்களை, “தஸ்மாத்
ஸத்யம் ப்ரமம் வதந்தி, தஸ்மாத் தப: பரமம் வதந்தி” என்று ஒன்றுக்கொன்று உத்க்ருஷ்ட
மாகச் சொல்லி, எல்லாத்துக்கும் மேலே” தஸ்மாந்ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரீக்தமாஹ:”
“ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மா ஹி பா: பரோ ஹி ப்ரஹ்மா, தாநி வா ஏதாந்யவராணி
தபாம்ஸி ந்யாஸ ஏவாத்யரேசயத்” என்று ஸர்வோத்க்ருஷ்டமாக ந்யாஸைத்தவாச்யமான
உபாயவிசேஷத்தைச் சொல்லி, தத்வயதிரித்தங்க்ஷையடைய அபக்ருஷ்டமாகச் சொல்லுகை
யாலும், இதுக்கு மேலே விவக்ஷணமாயிருப்பதொரு உபாயவிசேஷத்தை எடாமையாலும்,
அந்த கைங்கர்யப்ராப்திக்கு உசிதமான உபாயமும் நமச்சப்தோத்தமான உபாயமே
ஆகையாலே, இவை ஸகலசாஸ்த்ரதர்த்பர்யங்களான உபாயோபேயங்கள்.

ஆக, இந்த சாஸ்த்ரத்தற்குத் தாத்பர்யமாயறுவது இங்கு சொன்ன உபாயமும்
உபேயமுமாகில், உபாயாந்தாங்களையும் உபேயாந்தாங்களையும் உபபாதிக்கைக்கு அடியென்
னென்னில்: சாஸ்த்ரமாகிறது— “த்ரைகுண்யவிஷயா வேதா:” என்கிறபடியே, பெற்றதாய்
அந்தபதிராதிகளான விகலகாரணோடு படுகாரணோடு வாசியற வத்ஸலையாயிருக்குமாப்
போலே, மாதாபித்ருஸஹஸ்ரங்களிற்காட்டிலும் வத்ஸலையாகையாலே, தம்:ப்ராசாரோடு
ஸத்வப்ராசாரோடு வாசியற அவர்கள் அபதே ப்ரவ்ருத்தாய், நடுக்கமிடக்கூடிய மல்லாமையாலே
அவ்வோருடைய குணறுகுணமாக புருஷார்த்தங்களையும் தத்ஸாதநங்களையும் உபதேசித்துக்
கொள்கொம்பிலே ஏறுகைக்கு சுள்ளிக்கால் நாட்டுவாரோபாதி, இவ்வோமுகங்களாலே
தன்னுடைய தாத்பர்யாம்சத்திலே ஆரோபிக்கைக்காக ப்ரவர்த்திப்பிக்கிறதாகையாலே
குறையில்லை.

அதாவது: ஒருவன், தன்னுடைய கர்மவிசேஷத்தாலே பாஹிபஸை ஸாதநமாக
தர்வயார்ஜநம் பண்ணுகையிலே ருசியுடையனும்; அவனுக்கு பரமபுருஷார்த்தலக்ஷண
மோகதஸ்வரூபத்தையும், தத்ஸாதநத்தையும் உபதேசித்தால், ஜீவிக்கையாகாது. இவனே
அநாதரிக்கில் அப்போ ப்ரவ்ருத்தனாய் நஷ்டனும். அதுக்காக இவனுடைய ருச்யறுகுணமாக,
“சீ தர்வயார்ஜநம் பண்ணுகைக்காக வழிபதற்கையிலே அந்வயிக்கில் அது ஆயாஸஸாத்யமு
மாய், சீநினைக்கிற பலந்தான் ஸாக்ஷிகமுமாய், நாகோதர்க்கமுமாயிருக்கும்; நான் சொல்லுகிற

வழியே இழியில் அன்னாயாசனாதயத்தவாதிகளின்நர்யிலே நினைக்கிற பலம் பெறலாம்; நீ கல்லிக்கிற பரஹிம்ஸையையும் கைவிடவேண்டா” என்று சபேகவிதியை உபதேசிக்கும். ஆனால், சேதமென்னென்று இதிலே இழிந்து இத்தை அதுஷ்டிக்கும். அது போய் அநாயாஸே பலபாயத்தமானவாறே சாஸ்தாத்திலே ஒரு விவாஸகிசேஷம் பிறக்கும். அத்தாலே கண்ணபாலும். அந்த பாபகஷயத்தாலே நிறைக்கொண்டு வயிறு வளர்கையில் ருசி கழிந்து, அஹிம்ஸாத்மகமாலிருப்பதொரு வழியாலே தாய்பாரணம் பண்ணுகையிலே ருசி பிறக்கும். அவ்வளவிலே “வாயவ்யம் சவேதமாலபேத பூதிகாம.” “சித்ரயா யஜேத பககாம.” “காரீரயா வ்ருஷ்டிகாமோ யஜேத” என்றாப்போலே, ஜஹிகபலஸாதனங்களை விதிக்கும்; இந்த ஜஹிகபலமான சேதபாதிகளிலே, அப்பத்வபரிமிதிகாலவர்த்தித்வாதி களைக்கண்டு, பஹுமாய சிகாலவர்த்தியான பலத்திலே ருசியுண்டானபோது “ஜ்யோதிஷ்டோமேக்ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத” என்றாப்போலே ஸ்வர்க்காதஸாதகவிசேஷங் களை விதிக்கும். அவைதன்னினும், “ஸ்வர்க்கேபி பாதபீதஸ்ய கஷயிஷ்டேஹோ கால்தி நிர்வருதி.” “அஸந்தோஷச்ச பவதி த்ருஷ்ட்வா தீப்தாம் பரச்சியம்” இத்யாதிகளில் கொல்லுகிறபடியே, கர்மஸாத்யமாகையாலும், கர்மகஷயத்திலே கண்ணமாவதொன்றுகையாலும், இடைவிடாமல் பதபயம் நடையாடுகையாலும், பாஸ்குத்தி பொறுக்கமாட்டாதபடியாலே உண்டது உருக்காட்டாததெனக் குண்டரஸாஸகரீழ் அறுமுப்போகையாலும், ஸுஷ்டிஸம்ஸாராதி களுக்குக் கர்மபவித்துப்போதும், சேதமாகையாலும் நிர்வண்ணமும், குக்கங்கள் கோகக் கழலுகையிலே ருசி பிறத்ததாகும். “யோக்காமம்ருதம் ஸ்தாகம் ஸ்வாத்மஸந்தோஷகாரினம்” என்கிறபடியே ஆத்மப்ராப்திசேஷதமமான யோகவிசேஷத்தை விதிப்பது; அது தன்னினும், “தெரிவரியவளவில்லாச் சிறந்நிபம்” என்கிறபடியே ப்ராஞ்ருதவிஷயபோகத்திற்காட்டில் மினுக்கியிருந்ததேயாகிலும், ஸ்வாத்மாந்ரவமாத்ரமாகையாலே விதவாபோகத்தோபாதி ஸங்குசிதமாயிருக்குமென்று தத்தத்தகாசரிபந்தனமான உபேஷை பிறத்ததாகில், “ஆஸ்தோ ப்ரஹ்ம” “ஆநந்தமய.” “ஆனந்தயாதி” “ஆநந்த பவதி” “விநிந்நிபம் மிகவெவ்லே நிகழ்ந்தனன் மேவியே” என்றா படியும், தன்னேடு நிப்ட்டிவ்வாயவைய மாமாசத்திகளாகப் பண்ணும்படி ஆனந்தபயமு ஸாஸ்திசேஷஸேப் பெருகைக்கு உபாயமான கர்மஜ்ஞாநாதி ஸாதநபரம்பரைகளை விதிப்பது; அந்த ஸாதனங்களுடைய தத்தத்தனாபாயத்வசிகால ஸாக்யத்வவிளம்பயபலபரதத்வாத்மபுஸந்தானத்தாலே இளைத்தவனுக்கு, அந்த ஸாதனங் களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் ஸாதனவிசேஷத்தை விதிப்பதாய்ப் போருகிறகாலையாலே, பரமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோகதத்தத நிறிக்கலாவது—தத்வயதிரித்தகலபுருஷார்த்தங்களி லும் ஜுகுப்தை பிறத்தவனுக்கு; அந்த ததார்த்தத்துக்கு ஸாதனமான சாமோபாயத்தை விதிக்கலாவது—முமுக்ஷுஷுக்கு ஸம்ஸாரத்திலுண்டான பயமடைய இஸ்ஸாதனங்களிலே உடையவனுக்குமவனுக்கு. ஆக இவையினும் அநதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்கைக்கு யோக்யதையில்லாமையாலே அதிகாரிகளாகைக்காக தத்தத்குறுதுகுணமான புருஷார்த்த தத்ஸாதனங்களை விதிக்கிறது.

ஆக, திருமந்தார்த்தத்தை விசதிகரிக்கிற த்வயத்தில் பூர்வார்த்தம் பதத்யாத்மகமாய், “தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹு:” முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய நிஸ்தாந்தி மரீஷின:” “ஸோஹம் த்வாம் சரணமபாரமப்ரமேயம் ஸம்ப்ராப்த:” “சரணம் தேவ்ரஜம் விபோ” “சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸி ததி” “சரணம் வ்ரஜ” “மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ” இத்யாதி

வழியே இழியில் அவ்வாயாஸஸாத்யத்தவாதிகளின்றயிலே நீ நிலைக்கிற பலம் பெறலாம்; நீ கணிசிக்கிற பரஹிம்ஸையையும் கைவிடவேண்டா” என்று சபேநகிதியை உபதேசிக்கும். ஆனால், சேதமென்னென்று இதிலே இழிந்து இத்தை அதுஷ்டிக்கும். அது போய் அநாயாஸே பலபாயந்தமானவாறே சாஸ்தரத்திலே ஒரு விச்வாஸவிசேஷம் பிறக்கும். அத்தாலே க்ஷீணபாபனும். அந்த பாபக்ஷயத்தாலே பிறரைக்கொன்று வயிறு வளர்கையில் ருசி கழிந்து, அஹிம்ஸாத்மகமாயிருப்பதொரு வழியாலே த்வயார்ஜனம் பண்ணுகையிலே ருசி பிறக்கும். அவ்வளவிலே “வாய்வயம் ச்வேதமாலபேத பூதிகாம:” “சித்ரயா யஜேத பசுகாம:” “காரீர்யா வ்ருஷ்டிகாமோ யஜேத” என்றாப்போலே, ஐஹிகபலஸாதனங்களை விதிக்கும்; இந்த ஐஹிகபலமான சேஷத்தாதிக்களிலே, அப்பத்வபரிமிதகாலவர்த்தித்வாதி களைக்கண்டு, பஹுளமாய் சிகாலவர்த்தியான பலத்திலே ருசியுண்டானபோது “ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத” என்றாப்போலே ஸ்வர்க்காதிஸாதனவிசேஷங் களை விதிக்கும். அவைதன்னிலும், “ஸ்வர்க்கேபி பாதபீதஸ்ய க்ஷயிஷ்டேணா நாவஸி நிர்வருதி:” “அஸந்தோஷச்ச பவதி த்ருஷ்ட்வா தீப்தாம் பரசரியம்” இத்யாதிகளிற்கொல்லுகிறபடியே, கர்மஸாத்யமாகையாலும், கர்மக்ஷயத்திலே க்ஷீணமாவதொன்றாகையாலும், இடைவிடாமல் பதநபயம் நடையாடுகையாலும், பாஸம்ருத்தி பொறுக்கமாட்டாதபடியாலே உண்டது உருக்காட்டாதே தனக்குண்டான ஸுகம் பிழ் அற்றுப்போகையாலும், ஸூஷ்டிஸம்ஸாராதி களுக்குக் கர்மீபவித்துப்போகும் சேசமாகையாலும் நிர்விண்ணாய், துக்கங்கள் கோரக் கழலுகையிலே ருசி பிறந்ததாகில், “யோகிநாமம்ருதம் ஸ்தாநம் ஸ்வாத்மஸந்தோஷகாரினாம்” என்கிறபடியே ஆத்மப்ராப்திஜேதுஷுதமான யோகவிசேஷத்தை விதிப்பது; அது தன்னிலும், “தெரிவரியவளவில்லாச் சிற்றின்பம்” என்கிறபடியே ப்ராக்குதவிஷயபோகத்திற்காட்டில் மினுங்கியிருந்ததேயாகிலும், ஸ்வாத்மாநுபவமாத்த்மமாகையாலே விதவாபோதத்தோபாதி ஸங்குசிதமாரிருக்குமென்று, தத்ஸங்கோசவிபந்தனமான உபேகை பிறந்ததாகில், “ஆந்நோ ப்ரஹ்ம” “ஆந்நமய:” “ஆந்நயாதி” “ஆந்நீ பவதி” “கிசிசரின்பம் மிகவெவ்வே நிகழ்ந்தனன் மேவியே” என்கிறபடியே, கன்னோடு கிட்டினாரையடைய பரமாத்மிகளாகப் பண்ணும்படி ஆனந்தமயனான ஸர்வேச்வரனைப் பெருகைக்கு உபாயமான கர்மஜ்ஞாநாதி ஸாதநபரம்பரைகளை விதிப்பது; அந்த ஸாதனங்களுடைய துஷ்கரத்வஸாபாயத்வசிகால ஸாத்யத்வவிளம்ப்யபலப்ரதத்வாத்யநுஸந்தானத்தாலே இளைத்தவனுக்கு, அந்த ஸாதனங் களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் ஸாதனவிசேஷத்தை விதிப்பதாய்ப் போருகிறகாலையாலே, பரமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோகூத்தை விதிக்கலாவது—தத்வயதிரித்தஸகலபுருஷார்த்தங்களி லும் ஜுகுப்பை பிறந்தவனுக்கு; அந்த புருஷார்த்தத்துக்கு ஸாதநமான சாமோபாயத்தை விதிக்கலாவது—முமுக்ஷுவுக்கு ஸம்ஸாரத்திலுண்டான பயமடைய இஸ்ஸாதனங்களிலே உடையவனாயிருக்குமவனுக்கு. ஆக இவையிரண்டும் அநதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்கைக்கு யோக்யதையில்லாமையாலே அதிகாரிகளாகைக்காக தத்தக்குணுகுணமான புருஷார்த்த தத்ஸாதனங்களை விதிக்கிறது.

ஆக, திருமந்தார்த்தத்தை விசதிகரிக்கிற த்வயத்தில் பூர்வார்த்தம் பதத்யாத்மகமாய், “தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹ:” முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய நிஸ்தாந்தி மகீஷின:” “ஸோஹம் த்வாம் சரணமபாரமப்ராமேயம் ஸம்ப்ராப்த:” “சரணம் தேவ்ரஜம் விபோ” “சரணயம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸி ததி” “சரணம் வ்ரஜ” “மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ” இத்யாதி

களிலே முழுக்ஷணவுக்குக் கர்த்தவ்யமாகச் சொல்லப்படுகிற ப்ரபத்தியையும், ப்ரபத்தவ்ய விஷயவிசேஷத்தையும், அத்தை அச்சமற ஆச்ரயிக்கலாம்படி பண்ணித்தரும் புருஷகார விசேஷத்தையும் சொல்லுகிறது.

அதில், பதர்யாத்மகமான ப்ரதமபதத்தில் ஸ்ரீசப்தம், புருஷகாரத்தைச் சொல்லுகிறது. உபாயம் உபேயார்த்தமாயிருக்கச்செய்தேயும், வ்யுத்பத்திவேளையன்றியிலே அநுஷ்டானவேளையாய், உபாயானுஷ்டானாந்தரம் உபேயஸித்தியாகையாலே, ப்ரதமோ பரத்தமானவோபாதி இவ்வுபாயஸ்வீகாரத்துக்கு முன்னே வேணுமே சோவிறும் புருஷகாரமும், ஆகையாலே ப்ரதமத்திலே புருஷகாரபாவத்துக்கு ஏகாந்தமான ஸ்வபாவவிசேஷங்க ளோடே கூடியிருக்கிற வஸ்துவிசேஷத்தை நிர்தேசிக்கிறது, ஸ்ரீசப்தம்.

அந்த ஸ்வபாவங்களாவன:— புருஷகாரமாக நினைக்கிற வஸ்துவைப் பற்றும்போது, வேறொரு புருஷகாரம் தேடவேண்டாதபடி, இவனோடே ஒரு ஸம்பந்தவிசேஷமுண்டாகையும். இவன் நினைக்கிற விஷயத்தோடே சேர்க்கும்போது இவன்றன்னைப்பாதி, தனக்கு வேறொரு புருஷகாரம் வேண்டாதபடி அவ்விஷயத்தோடே ஒரு ஸம்பந்தவிசேஷமுண்டாகையும்; ஆக, இரண்டுமே புருஷகாரவஸ்துவுக்கப்பேஸிதம். அவை இரண்டு ஸ்வபாவவிசேஷத்தையும் “ஸ்ரிங்ஸேவாயாம்” என்கிற தாதுவிலே “ஸ்ரீயதே” “க்ரயதே” என்கிற வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலுமாக ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலும் “ஸேவிக்கப்படாநின்றான்; ஸேவியாநின்றான்” என்று, ஸேவாவிஷயமாயிருக்கும்; ஸேவைக்கு ஆச்ரயமுமாயிருக்கு மென்கிறது. “ஈச்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” “அஸ்யேசாநா ஜகத:” இத்தயாதிகளிற்சொல்லுகிற படியே, பகவத்வ்யதிரித்தகைப்பதார்த்தங்களுக்கும் ஈச்வரியாயிருக்கையாலே, த்ரிவிதர்த்ம வர்க்கத்தாலும் ஸேவிக்கப்படாநிற்கும். ஆகையாலே ஸேவாவிஷயபூதையாயிருக்கக்கடவன். “விண்ணுபத்ரி” “விஷ்ணோச் ச்ரீ:” “ஹிரீச்சதே லக்ஷ்மீச்ச பத்ர்யேள” இத்தயாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே, பத்ரித்வேச ஈச்வரனுக்கு சேஷபூதையாயிருக்கையாலே, அவனை ஸேவியாநிற்கும். ஆகையாலே ஸேவைக்கு ஆச்ரயமுமாயிருக்கும். ஆனபோதிதே கர்ம கர்மபர்தாவுக்கு சேஷபூதையுமாயிதே இருப்பது. “த்வம் மாதா ஸர்வலோகாநாம் தேவதேவோ ஹரி: பிதா” என்னக்கடவதிதே. ஆக, மாத்ருத்வத்தாலே சேதனரோடே நித்யஸம்பந்த முண்டாகையாலும், பத்ரித்வேச ஈச்வரனோடே நித்யஸம்பந்தமுண்டாகையாலும் புருஷகார பூதை பிராட்டி என்னுமிடத்தை வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலும் சொல்லிற்றாயிற்று.

புருஷகாரபாவத்துக்கு ஏகாந்தமாக இவனுக்குச் சொன்ன உபயஸம்பந்தத்துக்கு முண்டான ப்ரயோஜனவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது. “ச்ருணோதீதி ஸ்ரீ:” “க்ராவயதீதி ஸ்ரீ:” என்கிற நிருத்தம். “ச்ருணோதி” என்று, கேட்குமென்கையாலே, சேதனரோடுண்டான பந்தகார்பதத்தைச் சொல்லுகிறது. “க்ராவயதி” என்று, கேட்பியாநிற்குமென்கையாலே ஈச்வரனோடுண்டான பந்தகார்பதத்தைச் சொல்லுகிறது.

அதாவது:— இவன் “ஈச்வரதத்வமில்லை” என்று எழுத்திடுமன்றும், இவன் உருமாயாதபடி இராமடமுட்டுவாரோபாதி, கண் காணாமல் நோக்கிப் போருவது; கரணகளேபரவிதாமாய் அசித்தகல்பமாய் கிடக்க, அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாகவே தயமானமநா வாய்க்கொண்டு கரணகளேபரங்களைக்கொடுப்பது; பின்பு, இவற்றுக்கு ப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தி சக்தியுண்டாகக்காக அநுப்ரவேசிப்பது; பின்பு, அஸுரராக்ஷஸாதிகள் காலிலே துகை

யுண்ணும்போது, “நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டு” ராமக்ருஷ்ண திருபேண மார்பிலே அம்பேற்று, எதிரிகளை இடறிக்கொடுப்பது; “நம்மைப் பெறுகக்கிடையிருப்பதொரு அறிவுண்டாமோ” என்னும் நோயாசையாலே, வேதங்களையும், வைதிககளையும், பாவர்த்திப் பித்து, இவை படுகிற நோவைக்கண்டு, இவர்களிலும் “ப்ருசம் பவதி து:கித:” என்று திருவுள்ளம் மிகவும் உடைகுலைப்படுவது; ஸாதனங்களாகக் கொடுத்த காணகளைப் பரங்களை பரதங்களானால், அவற்றைக்கொண்டு அத:பதியாமைக்காக, அவற்றைஒடித்திட்டுவைப்பது; பின்பு, “ஸ ஏகாக் ந ரமேத” என்று நித்யவிபூதியுத்தனான தான் இவற்றையொழியச் செல்லாமையுடம்பு வெளுப்பதாம்படியான திருபாதிகபந்தமும், “ரக்ஷயாபேசுத்யம் பாதிசூதே” என்கிறபடியே, இவை படுகிற நோவு பொறுக்கமாட்டாமையாலே “நாம இழிந்த நோக்குகைக்கு, சிறிய இடம் பண்ணித் தருவது காண்!” என்று அவஸாபாதிசூனாவது; “அரி: ப்ராணா பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய:” என்று “நான் அழிகதே யாகிலும் ஆசிரிதரை ரக்ஷிக்கக்கடவேன்” என்பது; “தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத்” “ந த்யஜேயம் கதஞ்சு” “ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு” என்னும் ஸ்வபாவவிசேஷமும்; ஏவமாதிகளடைய ஆசர்யணியான ஸர்வேச்வரன் பக்கலிலே ஸமவேதமாயிராநிற்கச் செவ்தேயும், அப்படிப்பட்டிருக்கிற அவனுடைய வாத்ஸல்யதேனமான திருவுள்ளத்தை, “க்ரோதமாஹாரயத் தீவ்யம்” என்கிறபடியே க்ரோதத்துக்கு இரையாக்கிக் கடல் கொதித்தாப் போலே கொதிக்கும்படி பண்ணுவது; “ப்ரியம்வத:” என்கிறபடியே மருதனஞ்சலிசியான வாகமருதத்தை “கூப்பாம்” “ந கூடிமாம்” “ஹந்யாம்” என்கிறபடியே, கிஷ்டாநை போலே சர்வணகடுகமாம்படி பண்ணுவது; ஸர்வோஜ்ஜீவனஹேதவான அவனுடைய திவ்யவ்யாபா ரங்களை நாகாதிகளிலே தள்ளிக் குட்டிக்கொடையாக நிறுத்தத்துத் தீர்த்துகையிலே அதிக்குதமாம்படியும், அநாதிகாலம் பண்ணிப்போருகிற பகவதபச்சாராகவதாபச்சார ஸஹபாபச்சார நாகாவிதாந்தாபச்சாராநுஸந்தாந்தாலே குடல் கரிந்து அநாதிகாலம் கர்மங் களை நிறுத்தத்துத் தீர்த்துப்போருகிற அவனை ஆசர்யிக்கப் புகுகிறது; “அவன் உதிர்க்கை கழுவாதபடி பண்ணிப்போந்த நான் ஆசர்யிக்கப் புகுகிறேன்; அதுக்குக் கைகொடுமான கர்மம் இலச்சினைப்படியே குறியழியாமல் கிடக்கிறது.” என்கிற பயாதிசயத்தாலே தேங்கி, ஸம்ஸாரத்தில் வெம்மையும், பகவதவிஷயத்தில் வைவாஷண்யமும் வடிம்பிடுகையாலே, பண்டு போலே ஆசர்யணகிமுகனாகமாட்டாதே, துஷ்காத்வாதிகளாலே ஸாதகாந்தாங்களில் காவிடக்கூசி, புறம்பே போக்கடியற்றுத் தெகிடாடுகிற இச்சேதன் ‘ஈச்வரன் திருவுள்ளத்தில் நடையாடுகிற அழல் தீயை ஆற்றி, நம்மைச் சேவிடுகைக்கு நம்மோடும் அவனோடும் திருபாதிகஸம்பந்தத்தை உடையாய், “ந கச்சிக் நாபராத்யதி” என்னுமிவனையொழியப் புகுவாசலிலை என்று காகவ்ருததாந்தாதிமுகத்தாலே அறுதியிட்டு, “ப்ராணிபாதப்ராஸங்கா ஹி மைதிலி ஜகநாத்மஜா” என்று புருஷகாரிரிபேசுமாய் அஞ்சலிமாதாஸூலபையான இவனை வந்து கிட்டி, “மாதர் மைதிலி ராக்ஷஸீஸ் த்வயி ததைவார்த்தாயராதாஸ் த்வயா: ரக்ஷித்த்யா பவநாத்மஜாலலகுத்ரா ராமஸ்ய கோஷ்டி க்ருதா” என்கிறபடியே, “புறம்புள்ள பொருத்தமடைய அற்று, ஈச்வரனுக்காளாகாதபடி, பூர்வாபாதத்தாலே அஞ்சின எனக்கு திருபாதிகஜநியான தேவரீர் திருவடிகளொழியப் புகலிலை; இனி நான் ஈச்வரனுடைய இரக்கத்துக்கு இரையாய் ரக்ஷிதைல்; அவனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யபாத்மாய் நாசத்தோடே தலைக்கட்டுதலொழிய இளைப்பாறுகைக்கிடயில்லாதபடி அநப்பகதி; இனி, அடியேனுக்கு ஹிதமின்னதென்றறிந்து ரக்ஷித்தருளுகை தேவரீருக்கே பாம்.” என்று இவன் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்கையும்;

அதுக்கு மேலே வெந்நீருக்குத் குளிர் தீர் போலே நிரங்குசஸ்வாதந்தர்யத்தாலே “அபித: பாவகோபமம்” என்கிறபடியே அநபிபவநீயனான ஈச்வரனைத் தன்னுடைய போக்யதாதிசயத்தாலே பதமாக்கி “நாயந்தே! இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளிர்” என்னும்; “ஆவதென்; ச்ருதிஸ்ஸம்ருதிர் மமைவாஜ்ஞா” என்று நம்முடைய ஆஜ்ஞாருபமான சாஸ்த்ரமாயாதையை அநிலங்கித்து நம் நெஞ்சு புண்படும்படி தீர்க்கழி அபராதம் பண்ணிப்போந்தவனல்லனோ? இவனை அங்கீகரிக்கையாவதென்?” என்னும் ஈச்வரன்; “அவனுடைய பூர்வாபராதங்களை உம்முடைய பொறைக்கிலக்காக்கி ராசித்தருளிர்” என்னும் பிராட்டி; “பொறையை நோக்குகைக்காக சாஸ்த்ரமாயாதையைத் குடநீர் வழியவே” என்னும் ஈச்வரன்; “சாஸ்த்ரமாயாதையை நோக்குகைக்காக உம்முடைய ஸ்வாபராதமான கூமாதத்வத்தைக் குடநீர் வழியவே” என்னும் பிராட்டி; “கூமையை நோக்கில், சாஸ்த்ரமாயாதை குலையும்; சாஸ்த்ரமாயாதையை நோக்கினால் கூமாதத்வம் குலையும்; இரண்டும் குலைபாதொழியவேண்டும்; செய்யவடுப்பதென்?” என்னும் ஈச்வரன்; “கூமாதத்வத்தாகுவனாயிருந்தால் அத்தனையே; அவை இரண்டும் குலையாதபடி வழி சொல்லுகிறேன்; அப்படியே செய்தருளிர்” என்னும் பிராட்டி; “இரண்டும் குலையாமல் இச்சேதனை நோக்க வழியுண்டாமாகில் நமக்குப் பொல்லாதோ? சொல்லிக்கான்” என்னும் ஈச்வரன்; “ஆனால் சாஸ்த்ரமாயாதையை விமுகர் விஷயமாக்குவது; உம்முடைய கூமையை அபிமுகவிஷயமாக்குவது; இரண்டும் ஜீவித்ததாயதும்” என்னும் விஷயவிபாகம் பண்ணிக் கொடுக்கும்பிராட்டி; அத்தைக்கேட்டு “அழகிய விபாகம்!” என்று இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளும் ஈச்வரன்; ஆக, இப்படி ஸாபராதஜந்துவை ஈச்வரன் அங்கீகரித்தருளும்படியான வார்த்தைகளைக் கேட்டித்தருளுகையும்.

ஆக, புருஷகாரத்வஸுமர்ப்பகமான ஸ்வபாவவிசேஷங்களும், தத்தார்ப்யங்களும் தர்மிக்ரஹகமான ஸ்ரீசப்தத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. இப்படி, புருஷகாரபூதையாயற்றாலும் இவன் அஸந்நிஹிதையாயிருக்குமாகில், “சஞ்சலம் ஹி மக:” “சலசித்தம்” “நின்றவா நில்லாநெஞ்சு” என்கிறபடியே, சூரவழிக்காற்றுப் போலே சுழன்று வருகிற இஸ்ஸம்ஸாரி சேதனனுடைய நெஞ்சு தனமாக அங்குரித்த ருசியாகையாலே, கூணபங்குரையாயிருக்கு மானகீயாலே, அதி தீவதற்கு முன்னே ஈச்வரனை ஆச்ரயிக்கைக்கு விரகற்றுப் பழைய குருட ஆய்விதும் என்கிற சங்கையிலே, ருசி பிறத்தபோதே ஆச்ரயிக்கலாம்படி ஆச்ரயணியவஸ்து வோடே இவன் சித்யஸம்யுக்தையாய் இருக்கும் என்கிறது—மதுப்பு.

இம்மதுப்பு ‘நித்யயோகே மதுப்’ ஆகையாலே இவன் நித்யாநபாயிநியாய் இருக்கு மென்கிறது. அதுக்கு ஹேது என்னென்னில்: ஜ்ஞாநாநந்தலக்ஷணமான பகவத்ஸ்வரூபத் துக்கு ஜ்ஞாநாநந்தலக்ஷணமான ஆத்மஸ்வரூபத்திற்காட்டில் வ்யாவர்த்தகமான ஹேயப்ராத்ய நீகத்வவிபுத்வசேஷித்வாதிகளோபாதி, ச்ரிய:பதித்வமும், ம்ருதுபாதாநகமான கடகாகாதி களில் ப்ருதுபுத்தோதாதாரூபையான கடத்வஜாதி கடத்துக்கு காகாதிவ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணுகிறவோதி, வ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணித்தரும்படி, ஸ்வரூபவிருபகபூதையாகையாலும், ஸ்வாபராதிகமாகவும் ஓளபாதிசயமாகவும் பகவத்ஸ்வரூபப் பெற்றிருக்கிற சித்யரு டையவும் முக்தருடையவும் விக்ரஹங்களிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமாய்ப்படி, “ஸ்ரீவத்ஸ வக்ஷா:” என்கிறபடியே, அஸாதாணநிவ்யமங்களவிக்ரஹத்துக்கு விருபகபூதையாகையும், ஒரு மிதுனவிஷயகிஞ்சிக்காரத்தையொழியில், கூணகாளும் தரிக்கமாட்டாதபடியான நித்யரையும் முக்தரையும் நித்யகைக்கர்யம் கொள்ளுகைக்காக, “ச்ரியா ஸார்த்தமாஸ்தே”

என்கிறபடியே நிரந்தர ஸம்சலேஷம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கையாலும், விபவாதிகளிலும் வந்தால், “தேவத்வே தேவதேஹேயம் மநுஷ்யத்வே ச மாநுஷீ, விஷ்ணோ தேஹாநுநுபாம்வை கரோத்யேஷாத்மகஸ் தநும்” என்கிறபடியே அவ்வோ அவ்வோ அவதாரஸஜாதீயமான சிக்ரஹபரிக்காஹம் பண்ணி வந்து அவதரிக்கையாலும், அதுக்கு மேலே “அகலகில்லேனிறையும்” என்று மார்பிலே இருந்து மடலெடுக்கும்படி பகவத்போகத்திலே ஆழங்காற்பட்டு, “ஐலாக் மத்ஸ்யாவீவோத்த்ருதேள” என்கிறபடியே க்ஷணகாலவிச்லேஷாஸஹையாய் இருக்கையாலும், “ஸ்வவைச்வரூப்யேண ஸதாநுபூதயாப்ப்யூர்வவத் விஸ்மயமாததாநயா” என்கிறபடியே பகவதநுபவாவகாஹகம் பண்ணி நித்யமுகத்தனக்கங்கள் “ஸ ஏகதா பவதி, த்விதா பவதி, த்ரிதா பவதி, சததா பவதி, ஸஹஸ்ரதா பவதி” என்று, அனேகசரீரபரிக்காஹம் பண்ணி நிரந்தராநுபவம் பண்ணினாலும், “நிரவத்ய: பர: ப்ராப்தே:” என்கிறபடியே அநுபூதாம்சம் அஸ்பமாய், அநுபாவ்யாம்சமே அபரிச்சிந்தாமாம்படியான பெரிய வைபவத் தையுடைய தானும் தன்னுடைய ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளையும், ஸ்வவைச்வரூப்யத்தையும் நோர்ந்து ஒரு காலகலைதேசமும் மலடு பற்றாதபடி நிரந்தராநுபவம் பண்ணுகின்றாலும், ஆனைக்குக் குணியை வையத்து அந்த வைச்வரூப்யாநுபவமடைய, போகோபோத்காதகேளி சுளகிதமாம்படி பண்ணவற்றான அவளுடைய நிரவதிகபோக்யதாதிசயத்தானே மார்விலே இருத்தி மடலெடுக்கும்படி க்ஷணகாலமும் ஸிஹாஸஹைகையாலும், இவள் நித்யஸம்யுக்தையா கிருக்கும்.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada

“ஸ்ரீயதே” என்கிற வ்யூத்பத்தியாலே த்ரிவிதாத்மவர்க்கத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று. மதுப்பாலே அல்லாத நீர்ச்சிமாரிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று. அல்லாதவர்களுக்கு நித்யஸம்யோகதேஹபூதங்களான ஸ்வரூபநிபுகத்வாதிகளில்லையே. ஆக, இவள் சொன்னதொன்றை மேல் விழுந்து கேட்கும்படியான இவளுடைய உடனான நிரூபாதிகபத்தத்தாலும், நித்யாநபாயிதியாய் நின்று, “அஸ்மிமலர்மகள் போகமயக்குக் கலாடியும் நிற்கும்” என்னும்படி பண்ணும் தன்னுடைய வால்ஸ்ப்யாதிசயத்தாலும் நிரூத் தாமாம்படியான தன்னுடைய உக்திவிசேஷங்களாலும், அவளுடைய ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றிச்சேவிட க்ஷமையாகையாலும், புருஷகாரபாவம் சொல்லிற்றாயிற்று.

“ஸ்ரீமந்நாராயணசரணேள” என்று உபாயதயா வக்ஷ்யமாணான நாராயணனுக்கு விசேஷணமாக ஸ்ரீமத்தையைச் சொல்லாவின்றால், நாராயணசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகிற குணவிசேஷங்கள் விசேஷணத்தேவ உபாயசரீரத்தில் அந்நிதமாகிறவோபாதி, இவளும் உபாயாயயவமாக ப்ராப்தையுமாய், மாதாபிகாக்களிருவரும் சோவிருந்து ப்ராஜாந்ஷணம் பண்ணுகை ப்ராப்தமுமாய், அதுக்கு மேலே “வேரி மாருத பூமேவிருப்பாள் வினேதீர்க்கும்” என்று உபாயக்ருத்யமான விரோதிவிவர்த்தகத்வம் இவ்வர்த்தத்திலே நிஷ்டரான நம்மாழ்வார் திருவுள்ளத்தாலுமுண்டாய், ப்ரதேசார்தாங்களில் இவளைப் புருஷகாரமாக நினைத்துச் சொல்லுகிறார்களென்கிற அவையும் உபாயபாவத்திலே அந்வயிப்பிக்க யோக்யமுமாய், அதுக்கு மேலே, “அரி: ப்ராணா பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய:” என்று மேலே அதுஷ்டிக்கப்படுகிற ப்ரபத்தி தானே, புருஷகாரக்ருத்யத்தைச் செய்யவற்றுகையாலும், மாட்டாதாகில், இவள் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றிச் சேவிட, உபாயபூதான ஈச்வரன் ரக்ஷிக்க அமைந்திருக்க உபாயாந்விதமான இவனுடைய ப்ரபத்யநுஷ்டானம் நிஷ்பலமாம்படியுமாயிருக்க, இவளுக்கு உபாயசரீரத்திலே அந்வயமில்லை; புருஷகாரத்திலே என்று, ஒதுக்கித் தருவார் ஆரென்னில்:

விசேஷணத்வமுண்டேயாகிலும், விசேஷணபூதமான குணவிசேஷங்களோபாதி, உபாயோபயோகித்வம் அவளுக்கில்லாமையாலும், ஸமாச்சரயணைகார்த்தமான ஸௌசீல்யாநி குணோதயவிரோதியான ஸ்வாதந்தர்யத்தைப் புருஷகாரபூதையான இவள் ஆற்றினாலும், அவன் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு “ரக்ஷ்யாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” என்கிறபடியே உபாயப்ரார்த்தநாரூபமான ப்ரபத்தி வேண்டுகையாலும், “வினை தீர்க்கும்” என்கிற இடம் “கனைவாய் துன்பம் கனைபாதொழியாய் கனைகண் மற்றிலேன்” என்கிறவருடைய உக்தியாகையாலே, இத்திருவாய்மொழி அநுஸந்தித்தவர்கள்பக்கல் இவளுக்குண்டான ஆதாரதிசயப்ரகாசகமர்கையாலும், இவளுக்குப் புருஷகார்பாவத்திலே நோக்காகக்கடவது.

இவளுக்கு, உபாயபாவத்தில் அந்வயமுண்டாகில், ஸாத்நபூதமான கர்மஜ்ஞாநாதி களுக்கு “பலமத:” “ஸ ப்ரீதோலம் பலாய” என்று, ஆராதநப்ரீதனை ஈச்வரமுகத்தாலே இஷ்டாநிஷ்டப்ராப்திபரிஹாரரூபமான பலஸித்தி இவளாலேயாதல், அங்ஙனன்றியிலே பவோபாதாத்நஹேதுவான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளுக்கு உத்பாதிகையாதலாகவேண்டும். தான் பலபாவாதிகையாகில், “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்” “பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ க்ருயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாநபலக்ரீயா ச” “தேஜோபலேச்வர்யமஹாவபோதஸுவீர்யசக்த்யாதிகுணைக- ராதி:” என்று ச்ருதிஸ்மருதிகளில் ஈச்வரனுக்குச் சொல்லுகிற ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுண விசேஷங்களின்றியிலே யொழியவேணும். உண்டாகில் இவளையொழியவே ஈச்வரனானுனே கார்யம் செய்ய ஈழமனே. அக்குணங்களை உத்பாதிக்கிறாளாகில் குணங்களுக்கு ஸ்வாபரணிகத்வமின்றியிலே ஓழியும்.

ஸௌசீல்யாதிகளோபாதி திரோஹிதமானவற்றை ப்ரகாசிப்பிக்கிறுளென்னில்; ஜாந்ஸ்ருஷ்டிநினைஹாராதிகளிலே இவ்விஷயமல் விரியோகங்கொண்டு போருகிற ப்ரகாசகத்த்யாதிகளுக்கு, ஸௌசீல்யாதிதிரோதாயகமான ஸ்வாதந்தர்யத்தோபாதி ஒரு திபாதாமயிலேயே. உண்டாகில் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் நடவாதொழியவேணும். ஸர்வதா அத்திதையாமாகில் ஸ்வவிசேஷதிரிவ்ருத்தியில் “தத் தஸ்ய ஸத்ருசம் பவேத்” என்றிருக்கக் கூடாது. குணவிசேஷங்களை அமைகையன்றே “ஆசம்ஸேயம் ஹரிச்ரேஷ்ட்ட கூபீப்ரம் மாம் ப்ராப்ஸ்யதே பதி:” அத்தாத்மா ஹி மே சத்தஸ் தஸ்மிம்ஸ்ச பஹவோ குண:” என்று தன் பக்கல் அந்யோபாயத்திலும் அவன் பக்கல் குணவிசேஷங்களுமே பலஸித்திக்கும் அபேஷிதமாகத் தான் அநுநிரிட்டு வைத்தான்.

நாம் உபாயமாக யாசொரு வஸ்துவை ஸ்விகரிக்கிறோம்; அவ்வஸ்துவுக்கு இவள் ஸ்வரூபம் நிருபகமாகையாலே, ப்ராவஸ்தித் ப்ரதமபதத்திற்போலே “யத்யபி ஸச்சித்த:” என்கிற குணவித்திர்யாயந்தாலே, அவர்ஜகீயமாய் அந்வயியாதோ? என்னில்: ஸ்வரூப நிருபகத்தேந அவர்ஜகீயபத்தமுண்டேயாகிலும், உபாயதசையில் கண்டுகொள்வதொரு ப்ராயோஜநமில்லாமையாலே, ஸ்வரூபநிருபகங்களான ஜ்ஞாநாதந்தங்களோபாதியும் ஸ்வ ரூபாச்சரயமான குணத்தங்களோபாதியும் குயிரிருந்து போமத்தனை.

இவற்றுக்கு ப்ராயோஜநமின்றிக்கே யொழிகைக்கு ஹேது அவனுடைய கைபேக்ஷ்ய மாகில், சில குணவிசேஷங்கள் உபாயதயா அந்வயிக்கிறபடி என்னென்னில்: அவை கா்யோபயோகியாகையாலும், குணத்தேந அப்ருதக்ஷித்திப்ரவ்ருத்திகமாகையாலும், குணி குணத்வாரா கார்யம் செய்கை கைபேக்ஷ்யத்துக்குக் குறையல்லாமையாலும், அவற்றுக்குத் தட்டில்லை. இவள் கார்யாநுபயுக்கையாகையாலும், த்ரவ்யத்தேந ப்ருதக்ஷித்திப்ரவ்ருத்தி

விசேஷணத்வமுண்டேயாகிலும், விசேஷணபூதமான குணவிசேஷங்களோபாதி, உபாயோபயோகித்வம் அவளுக்கில்லாமையாலும், ஸமாச்சரயணைகார்த்தமான ஸௌசீல்யாதி குணோதயவிரோதியான ஸ்வாதந்தர்யத்தைப் புருஷகாரபூதையான இவள் ஆற்றினாலும், அவன் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” என்கிறபடியே உபாயப்ரார்த்தநாரூபமான ப்ரபத்தி வேண்டுகையாலும், “வினை தீர்க்கும்” என்கிற இடம் “கனைவாய் துன்பம் கனையாதொழிவாய் கனைகண் மற்றிலேன்” என்கிறவருடைய உக்தியாகையாலே, இத்திருவாய்மொழி அநுஸந்தித்தவர்கள்பக்கல் இவளுக்குண்டான ஆதராதிசயப்ரகாசகமர்கையாலும், இவளுக்குப் புருஷகார்பாவத்திலே நோக்காகக்கடவது.

இவளுக்கு, உபாயபாவத்தில் அந்வயமுண்டாகில், ஸாதநபூதமான கர்மஜ்ஞாநாதி களுக்கு “பலமத:” “ஸ ப்ரீதோலம் பலாய” என்று, ஆராதநப்ரீதனை ஈச்வரமுகத்தாலே இஷ்டாதிஷ்டப்ரார்த்தபரிஹாரரூபமான பலஸித்தி இவளாலேயாதல், அங்ஙனன்றியிலே பலோபபாதநஹேதுவான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளுக்கு உத்பாதிகையாதலாகவேண்டும். தான் பலப்ராஸாதிகையாசில், “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்” “பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ச்ஞயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாநபலக்ரியா ச” “தேஜோபலைச்வர்யமஹாவபோதஸு விர்யசக்த்யாதிருகணை-ராதி:” என்று ச்ருதிஸ்மருதிகளில் ஈச்வரனுக்குச் சொல்லுகிற ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருண விசேஷங்களின்றியிலே பொழியவேணும். உண்டாகில் இவனையொழியவே ஈச்வரன்னுனே கார்யம் செய்ய கூடமனே. அக்குணங்களை உத்பாதிக்கிறாளாகில் குணங்களுக்கு ஸ்வாபாஸிகத்தவமின்றியிலே ஒழியும்.

ஸௌசீல்யாதிகளோபாதி திரோஹிதமானவற்றை ப்ரகாசிப்பிக்கிறுளென்னில்; ஜகத்ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிஸம்ஹாராதிகளிலே இடைவிடாமல் விநியோகங்கொண்டு போருகிற ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளுக்கு, ஸௌசீல்யாதிதிரோதாயகமான ஸ்வாதந்தர்யத்தோபாதி ஒரு திரோதாநமில்லையே. உண்டாகில் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் நடவாதொழியவேணும். ஸர்வதா அந்நிதையாமாகில் ஸ்வவிரோதிவ்ருத்தியில் “தத் தஸ்ய ஸத்ருசம் பவேத்” என்றிருக்கக் கூடாதே. குணவிசேஷங்களே அமைகையன்றோ “ஆசம்ஸேயம் ஹரிச்ரேஷ்ட்ட சுஷிப்ரம் மாம் ப்ரரப்ஸ்யதே பதி:; அத்தாந்மா ஹி மே சுத்தஸ் தஸ்மிம்ஸ்ச பஹவோ குண:” என்று தன் பக்கல் அந்யோபாயத்தவமும் அவன் பக்கல் குணவிசேஷங்களுமே பலஸித்திக்கும் அபேக்ஷிதமாகத் தான் அறுதியிட்டு வைத்தது.

நாம் உபாயமாக யாதொரு வஸ்துவ ஸ்வீகரிக்கிறோம்; அவ்வஸ்துவுக்கு இவள் ஸ்வரூபம் நிரூபகமாகையாலே, ப்ரணவத்தில் ப்ரதமபதத்திற்போலே “யத்யபி ஸச்சித்த:” என்கிற குணவித்திர்யாயத்தாலே, அவர்ஜயேமாய் அந்வயியாதோ? என்னில்: ஸ்வரூப நிரூபகத்வேற அவர்ஜயேபந்தமுண்டேயாகிலும், உபாயதசையில் கண்டுகொள்வதொரு ப்ரயோஜநமில்லாமையாலே, ஸ்வரூபநிரூபகங்களான ஜ்ஞாநாநந்தங்களோபாதியும் ஸ்வ ரூபாச்சரயமான குணத்தாங்களோபாதியும் குயிரிருந்து போமத்தனே.

இவற்றுக்கு ப்ரயோஜநமின்றிக்கே பொழிகைக்கு ஹேது அவனுடைய நைபேக்ஷ்ய மாகில், சில குணவிசேஷங்கள் உபாயதயா அந்வயிக்கிறபடி என்னென்னில்: அவை காச்சோபயோகியாகையாலும், குணத்வேற அப்ருதக்ஸித்திப்ரவ்ருத்திகமாகையாலும், குணி குணத்வாரா கார்யம் செய்கை நைபேக்ஷ்யத்துக்குக் குறையல்லாமையாலும், அவற்றுக்குத் தட்டில்லை. இவள் கார்யாநுபயுக்கையாகையாலும், த்ரவ்யத்வேற ப்ருதக்ஸித்திப்ரவ்ருத்தி

யோக்யதைபுண்டாகையாலும், அத்தாலே உபாயநாபேஷ்யத்துக்குக் கொத்தையாயற்கை யாலும், உபாயபாவத்தில் அந்வயமில்லை. ஆகையாலே, சேஷிதவதசையிலும் ப்ராப்யத்வ தசையிலும் ஒரு மிதுனமேயாகவேண்டினவோபாதி, உபாயதசையிலே ஸ்வேதாஸகலஸ ஹாயாஸஹமாயிருக்கையாலே, இவனுக்கு உபாயபாவத்தில் அந்வயமின்றியிலே புருஷகார பாவத்திலேயாகக்கடவது.

இச்சேதநனோட்டை ஸம்பந்தம், ஈச்வரனுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஒத்திருக்க, அவன் புருஷகாரத்வாரா ஸமாச்சரணியனாகக்கும், இவன் புருஷகாரபூதையாகக்கும் ஹேது என்னென்னில்: அவன் புருஷோத்தமனாய், பும்ஸ்த்வப்ரயுக்தமாய் வரும் காடினயம் கடைபாடுகையாலும், “தேவதேவோ ஹரி: பிதா” என்கிறபடியே பித்ருத்வப்ரயுக்தமாய் வரும் ஹிதபரத்வத்தாலும், அதுக்கு மேலே ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தனார்த்தகிருபாதிக நிர்வாஹகனாகையாலே “தஹ; பச” என்னும் படியான க்ரௌர்யத்தாலும், அவனை ஆச்சரியிக்கும்போது புருஷகாரத்வாரா ஆச்சரிக்கவேண்டும். இவன் நாரீனமுத்தமை யாகையாலே, ஸ்த்ரீத்வப்ரயுக்தமாய் வரும் மார்தவத்தாலும், “த்வம் மாதா ஸர்வலோகாகாம” என்கிறபடியே மாத்ருத்வப்ரயுக்தமான வரத்ஸல்யாதிசயத்தாலும், தத்தத்கர்மாதுருண நிர்வஹணமில்லாமையால் வரும் மாதூர்யத்தாலும், அவனிற்காட்டில் இவனுக்கு நெடுவாசி புண்டாகையால் இவன் புருஷகாரபூதையாகக்கடவன்.

ஆக, ப்ரீமத்பதார்த்தத்தாலே ஆச்சரியணகார்த்தமான விலக்ஷணபுருஷகாரபோகம் சொல்லிற்றாழிற்று. அனந்தம், நாராயணபதம், இச்சேதநனுடைய பூர்வாபராததர்சனத் தாலே கடல் கொதித்தாப்போலே, ஸ்வாபாஸிகமான ஸௌசில்யாதிகள் தலைசாயும்படி, அப்யுத்தமான ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றி, புருஷகாரபூதையான பிராட்டி உத்பலித்த வரத்ஸல்யாதிருணவிசேஷங்களைச் சொல்லுகிறது. ஸ்வாதந்தர்யாபிபூதமான குணோதயமிறே, புருஷகாரகர்யமாயுவது.

இந்த குணோதயத்துக்குப் புருஷகாரபோகைப்புண்டாகில், உபாயம் ஸாத்யமுமாய் ஸாபேக்ஷமுமாய்; அதுத்தூதமான குணங்கள் உத்பூதங்களாகிறதாகையாலே, உபாயத்துக்கு ஸாத்யத்வமுண்டாய்; உபாயஸ்வரூபோத்பத்திக்கு ஸஹகாரிஸாபேக்ஷத்வமுண்டாகையாலே, பத்தியோபாதி அங்கஸாபேக்ஷத்வமுமாய்; ஸ்வரூபகதமாய் திரோஹிதமாய்க் கிடந்தத்தை ப்ரகாசிப்பிக்குங்காட்டில் புருஷகாரத்துக்கு அங்கஸாதந்தவம் உண்டாமோ? என்ன ஒண்ணுதபடி, ஆத்மதர்மமான பக்திவிசேஷத்துக்கு ப்ரகாசமான கர்மயோகாதிகளை அங்கஸாதந்தமாகச் சொல்லுகின்றது; அதுக்கு மேலே, ஆத்மதர்மமாய் அப்ரகாசமான அபஹதபாபம்மத்வாதிருணங்களை ப்ரகாசிப்பிக்கிற ஈச்வரனுக்குப் ப்ரதானஸாதந்தவவ்யவஹாரம் உண்டாகுகின்றது. ஆகையாலே, உபாயாந்தரவ்யாவ்ருத்திரூபமான ஸித்தத்வநாபேக்ஷயங் கள் இரண்டும் குலையுமே என்னில்: உபாயமாவது:— இஷ்டாநிஷ்டப்பாப்திபரிஹாரகாமாய் இருப்பதொன்றாய், அப்படிப்பட்ட உபாயமாவது, ஜ்ஞானசக்த்யாதிருணவிஷ்டனான ஈச்வரனாகையாலே வரத்ஸல்யாதிருணங்களுக்கு உபாயத்வமில்லை; உள்ளது ஆச்சரியண கர்த்தையே. ஆகையாலே உபாயபூதமான ஜ்ஞானசக்த்யாதிகளுடைய உத்பத்தியாதிகளுக்குப் புருஷகாரபோகை இல்லாமையாலே, உபாயாந்தரவ்யாவ்ருத்திரூபமான ஸித்தத்வத்துக்கும் பிரபேக்ஷத்வத்துக்கும் ஒரு குறையில்லை. ஆகையிறே, “மாம்” என்கிற ஸ்வீகாரிஷ்யத்திலே ஸ்வீகாரோபயோகியான ஸௌசில்யாதிகளை ஆறுணத்தித்த, “அஹம்” என்கிற ப்ரபிக்மோசகன் பக்கலிலே ஜ்ஞானசக்த்யாதிகளை ஆறுணத்தித்தது.

வாத்ஸல்யமாவது :—“ வத்ஸம் லால்யதி ” என்கிற வ்யுத்தபத்தியாலே, அன்றின்ற கன்றின் பக்கல் தாய் பண்ணும் வ்யாமோஹம். அதாவது:—சுவடுபட்ட புல்லையும் காற்கடையில் கொள்ளும் தசையிலும், தன் கடையிலின்றும் புறப்பட்ட கன்றினுடைய அனாய்வு காற்றத்தையே தனக்கு போக். மாக ஸவிகரித்துத் தன்னுடைய க்ஷீரத்தாலே அதை தரிப்பிக்குமாப்போலே, “ தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் ” என்கிறபடியே ஆசிரி தகதமான தோஷங்களைத் தன் பேராக மேல்விழுந்து போக்கித் தன் குணங்களாலே அவர் களை தரிப்பிக்கை. ஆத்மகுணாநுஸந்தானமாகையாலே, ஆசிரயனுனந்தரம் வரும் பாப விமோசன வ்யாபாரத்தோடு விரோதம் பிறவாது.

ஸ்வாமித்வமாவது:—இந்த வாத்ஸல்யத்துக்கு னற்றாய், “ ஈச்வரப்ராப்தி ஆத்மாவுக் கன்று ; ஆத்மப்ராப்தி ஈச்வரனுக்கு ” என்னும்படி இச்சேதநவஸ்துவை உடையனாகை. உடையானிறே உடைமையைப் பெறுகையிலே யதன்ம பண்ணுவான்.

வாத்ஸலனுமாய் வகுத்தவனுமாயிருந்தாலும், “ தமஸ: பரஸ்தாத் ” “ ரஜஸ: பராகே ” என்கிற தேசவிசேஷத்திலே, “ அவாக்யநாதா: ” என்கிறபடியே, தன்னுடைய விச்ருங்கலித மான ஸ்ச்வர்யமடையத் தோற்றம்படி இருக்குமாகில், இத்தேசத்திலே அதிஷ்டாநான இச்சேதநனுலே ஆசிரயிக்க ஒண்ணுதே? என்னவேண்டாதபடி, “ மஹதோ மந்தைஸஸ்ஸஹ நீரந்த்ரேண ஸம்சலேஷஸ்வபாவ: கீலம் ” என்று பெரியனான தான் தன்னைத் தாழவிட்டு, ஹே! க்ருஷ்ண! ஹே! யாதவ! ஹே! ஸகே! என்னலாம்படி சிறியாரோடே ஒரு கிராகக் கலந்து பரிமாறுகையும்; பரிமாறுகின்றால், “ ஆத்மாநம் மாநுஷம் மந்யே ராமம் தசாதாம்ஜம் ” என்கிறபடியே, தன் வைபவம் தன் திருவுள்ளத்திற்படாதபடி பரிமாறுகையும் ஸௌசீல்ய மாவது.

இனி, ஒரு தேசகாலவிப்ராகர்ஷாதிகளாலே நினைத்தபோது ஆசிரயிக்கை அசக்யமா யிருக்கையன்றியிலே, எப்போதும் எல்லாநாலும் ஆசிரயிக்கலாம்படி, அர்ச்சாவதார ஸாலப்யனாகை—ஸௌலப்பயமாவது. பரமபதம், க்ஷீராப்தி தொடக்கமானவை, தேசகிப்ராகர் ஷத்தாலே ஆசிரயிக்கவொண்ணாது. விபவாதிகள் இதானீந்தநர்க்கு காலவிப்ராகர்ஷத்தாலே ஆசிரயிக்கவொண்ணாது. அந்தர்யாமித்வாதிகள் அசக்ஷார்விஷயமாகையாலே ஆசிரயிக்க வொண்ணாது. இனி, இந்த காலவிப்ராகர்ஷத்தாலே வரும் குறையுமின்றியிலே, தேசகிப்ர கர்ஷத்தாலே வரும் குறையுமின்றியிலே, அசக்ஷார்விஷயத்வத்தால் வரும் குறையுமின்றி யிலே, “ பின்னனார் வணங்கும் சோதித் திருமுழிக்களம் ” என்கிறபடியே ஸர்வஸமாச்சா யணீயமாயாவது, உகந்தருளின நிலமேயாகையாலே, ஸர்வஸௌலப்பம் பூர்ணமாயிருப் பது அர்ச்சாவதாரத்துக்கே.

தன் தோஷங்கண்டு இருயாமைக்கு, வாத்ஸல்யத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். அவன் அப்ராப்தனென்று இருயாமைக்கு, ஸ்வாமித்வத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். மேன்மை தண்டு இருயாமைக்கு ஸௌசீல்யத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். அதிந்தரியனென்று இருயாமைக்கு ஸௌலப்பத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். தன்னுடைய தோஷமாதல்; அவனுடைய அப்ராப்தி யாதல்; அவன் மேன்மையாதல்; அவனாதீந்தரியத்வமாதல்; இவை, நெஞ்சிலே கடையாடில், ஆசிரயிக்க யோக்யதையில்லாமையாலே, அவற்றுக்கெதிர்த்தட்டாய், ஆசிரயணிகார்தமாய், புருஷகாபூதையான பிராட்டியாலே உத்பவிக்கப்பட்டு, பின்னை அவள்தானே அழிக்க கினைக்கிலும், “ அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா ஸீதே ஸலக்ஷ்மணம் ” “ தவயி

கிஞ்சித் ஸமாபந்தே கிம் கார்யம் ஸீத்யா மம்” “தாமரையாளாகிலும் சிதருவைக்குமேல் என்னடியாரது செய்யார் செய்தாரோல் நன்று செய்தார்” என்னும்படி பண்ணக்கடவதாய், ப்ரதமாசார்யரான நம்மாழ்வாராலே ஆசர்யணைகாந்தமாக “நிகரில் புகழாய்! உலகம், மூன்றுடையாய்! என்னையாள்வானே!—திருவேங்கடத்தானே!” என்று வாத்ஸல்யாதி காமத்திலே அநுஸந்திக்கப் பட்டிருக்கிற நாலு குணங்களையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சர்வான் ஆசர்யணீயனுமிடத்தில், ஆசர்யணஸௌகர்யமுண்டாமளவு போராதே, ஸம்ஸாரபயபீதனாய், பகவத்ப்ராப்திருசி வடிம்பிடும்படியான இவ்வநிகாரிக்கு ஸம்ஸார ஸம்பந்தத்தை அறுக்கக்கூடும், பகவதநுபவஜிதகைங்கர்யத்தைக் கொடுக்கக்கூடும் ஏகாந்த மான ஸ்வபாவவிசேஷங்கள் வேணும். ஆகையால், உத்தார்த்தத்தில் சொல்லுகிற விபோதி நிவ்ருத்திபூர்வகமான ப்ராப்யஸித்திக்கு ஏகாந்தமாய், அறம் சப்தத்திலே உக்தமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிசுணசதுஷ்கமும், அவற்றுக்குப் பெருகிலைிற்கும் இரக்கமும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

ஆசரிதருடைய ஹிதாஹிதங்களறியும் போதைக்கு ஸர்வஜ்ஞனாகவேணும். அறிந்த படியே கார்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தி ஆகவேணும். ஸர்வசக்தனானவன் இவன் பக்கலொன்றும் நச்சாதொழிகைக்கு அவாப்தஸம்ஸ்தகாமனாகவேணும். இத்தனையும் உண்டானாலும் தன் பேராகக் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு ஸர்வஸ்வாமி பாகவேணும். அநாதி காலம் கர்மாநுகுணமாக அறுத்தறுத்துத்தீற்றுக்கைக்குக் கருவியாய்ப் போந்த இவை, ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகைக்கு இரக்கம் வேணும். ஆகையாலே ஸௌசல்யாதிசுணசதுஷ் டயத்தோடு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிசுணபஞ்சகத்தோடு வாசியற இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

நது, பகவதஸ்வரூபகுணபூத்யாதிகளுக்கு அய்யவஹிதவாசகமாயிருக்க, இந்த நாராயணசப்தம் ஸ்வரூபாதிகளை ஒழிய குணஜாதத்தில் குணகதேசத்துக்கு வாசகமாகிற தென்னுமிடத்துக்கு நிர்ணயகப்ரமாணம் ஏதென்னில்: இவற்றுக்கெல்லாத்நம்மும் வாசகமே யாகிலும், “ப்ரபுத்யே” என்று, ப்ரகாரணம் ஆசர்யணைகாந்தமானே, அது கோபலீவர்த ந்யாயத்தின்படியே ஆசர்யணைகாந்தமான குணவிசேஷங்களை யே அநுஸந்தித் தாக்கடவது. ஒரு மானிக்கப்பேழையிலே நாட்டிலுள்ள ஆபரணங்களையச் சுற்றாத்திட்டு வைத்தால், தந்தாமுக்கு அவ்வோகாலங்களில் அபிமதமான ஆபரணங்களை எடுத்துப் பூண்பாரோபாதி, இதுவும் ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயி நூந்ததேயாகிலும், அவ்வோகாலங்களிற்கு அபேக்ஷிதமான அர்த்தவிசேஷங்களை எடுத்து விகிபோகம் கொள்ளும்பொழிய, எல்லாவற் றையும் எடுக்கவேணுமென்கிற நியமமில்லை. உண்டாகில், சர்வானுக்கு உபாயோபேயத்வ ரூபமான விபாகமின்றியிலே ஒழியும். ஸம்ஸ்தகல்பாணகுணங்களுக்கும் ஆசர்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், உபாயத்வைகாந்தமான ஸ்வபாவவிசேஷங்களை அவன் பக்கலிலே அநுஸந்திக் கும தொழிய, ஏகாசர்யஸந்தமென்னு போகைகாந்தமான குணங்களை அநுஸந்தியாதே, வாச்யபூதனான அவன் பக்கல் அப்படியேயானால், வாசகபூதமான இந்த சப்தமும் அப்படியேயாயித்தனை. கோபலீவர்தந்யாயமாவது:— ப்ரயோஜகவ்ருத்தன் ப்ரயோஜ்ய வ்ருத்தனைக் குறித்து ‘காவ ஆநீயந்தாம்’ என்று, ‘பசுக்களைக் கொண்டுவா’ என்றால், அந்த கோதவஜாதி எருதின் பக்கலிலும் கிடக்கையாலே, எருதுகளையும் பசுக்களையும் சேரப் பிடித்துக்கொண்டு வாப்புகும். அப்போது ‘பலீவர்த்தாஸ் திஷ்டந்தி’ என்று, ‘எருதுகள் நிற்க’ என்கிற விசேஷவிதானத்தாலே அவ்வெருதுகளை யொழியப் பசுக்களைக் கொண்டு வருகை. அப்படியே இதுவும் எல்லாவற்றுக்கும் வாசகமேயாகிலும், இந்த சப்தம் இப்போது ப்ரகாரணபல்த்காலே இக்குணவிசேஷங்களுக்கே வாசகமாகக்கடவது.

கிஞ்சித் ஸமாபந்நே கிம் கார்யம் ஸீத்யா மம்” “தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல் என்னடியாரது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார்” என்னும்படி பண்ணக்கடவதாய், ப்ரதமாசார்யரான நம்மாழ்வாராலே ஆசார்யணைகாந்தமாக “நிகரில் புகழாய்! உலகம், மூன்றுடையாய்! என்னையாள்வானே!—திருவேங்கடத்தானே!” என்று வாதீஸல்யாதி காமத்திலே அநுஸந்திக்கப் பட்டிருக்கிற நாலு குணங்களையும் சொல்லிற்றுமிற்று.

நச்வரன் ஆசார்யனியனுமிடத்தில், ஆசார்யனஸௌகர்யமுண்டாமளவு போராதே, ஸம்ஸாரபயபீதனய், பகவத்ப்ரப்திருசி வடிம்பிடும்படியான இவ்வநிகரிக்ரு ஸம்ஸார ஸம்பந்தத்தை அறுக்கைக்கும், பகவதநுபலஜிதகைங்கர்யத்தைக் கொடுக்கைக்கும் ஏகாந்த மான ஸ்வபாவவிசேஷங்கள் வேணும். ஆகையால், உத்தார்த்தத்தில் சொல்லுகிற விவோதி நிவ்ருத்திபூர்வகமான ப்ரார்ப்யஸித்திக்கு ஏகாந்தமாய், அஹம் சப்கத்திலே உத்தமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுணசதுஷ்கமும், அவற்றுக்குப் பெருநிலைிற்கும் இரக்கமும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

ஆசரிதருடைய ஹிதாஹிதங்களறியும் போதைக்கு ஸர்வஜ்ஞனாகவேணும். அறிந்த படியே கார்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தி ஆகவேணும். ஸர்வசக்தனான இவன் பக்கலொன்றும் நச்சாதொழிகைக்கு அவாப்தஸம்ஸதகாமனாகவேணும். இத்தனைமும் உண்டானாலும் தன் பேராகக் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு ஸர்வஸவாமிபாகவேணும். அநாதி காலம் கா்மானுருணமாக அறுத்தறுத்துத் தீற்றுக்கைக்குக் கருவியாய்ப் போந்த இவை, ராஷணத்துக்கு உறுப்பாகைக்கு இரக்கம் வேணும். ஆகையாலே ஸௌசீல்யாதிகுணசதுஷ் டயத்தோடு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுணபஞ்சகத்தோடு வாசியற இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

நறு, பகவதஸ்வரூபகுணபூத்யாதிகளுக்கு அவ்யவஹிதவாசகமாயிருக்க, இந்த நாராயணசப்தம் ஸ்வரூபாதிகளை ஒழிய குணஜாதத்தில் குணைகதேசத்துக்கு வாசகமாகிற தென்னுமிடத்துக்கு நிர்ணயகப்ரமாணம் எதென்னில்: இவற்றுக்கெல்லாத்துக்கும் வாசகமே யாகிலும், “ப்ரபுத்யே” என்று, ப்ரகரணம் ஆசார்யணமாகையாலே, அது, கோபலீவர்த ந்யாயத்தின்படியே ஆசார்யணைகாந்தமான குணவிசேஷங்களையே ஒதுங்கித் தரக்கடவது. ஒரு மாணிக்கப்பெழையிலே நாட்டிலுள்ள ஆபரணங்களடையச் சமைத்திட்டு வைத்தால், தந்தாமுக்கு அவ்வோகாலங்களில் அபிமதமான ஆபரணங்களை எடுத்துப் பூண்பாரோபாதி, இதுவும் ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயி நூந்ததேயாகிலும், அவ்வோகாலங்களுக்கு அபேக்ஷிதமான அர்த்தவிசேஷங்களை எடுத்து விரியோகம் கொள்ளுமதொழிய, எல்லாவற் றையும் எடுக்கவேணுமென்கிற நியமமில்லை. உண்டாகில், நச்வரனுக்கு உபாயோபேயத்வ ரூபமான விபாகமின்றியிலே ஒழியும். ஸமஸ்தகல்பாணகுணங்களுக்கும் ஆசார்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், உபாயத்வைகாந்தமான ஸ்வபாவவிசேஷங்களை அவன் பக்கலிலே அநுஸந்திக் கும தொழிய, ஏகாசார்யஸ்தமென்னு போதைகாந்தமான குணங்களை அநுஸந்தியாதே, வாச்யபூதனான அவன் பக்கல் அப்படியேயானால், வாசகபூதமான இந்த சப்தமும் அப்படியேயாயித்தனை. கோபலீவர்தந்யாயமாவது:— ப்ரயோஜகவ்ருத்தன் ப்ரயோஜ்ய வ்ருத்தனைக் குறித்து ‘காவ ஆநீயந்தாம்’ என்று, ‘பசுக்களைக் கொண்டுவா’ என்றால், அந்த கோதவஜாதி எருதின் பக்கலிலும் கிடக்கையாலே, எருதுகளையும் பசுக்களையும் சேரப் பிடித்துக்கொண்டு வர்ப்புகும். அப்போது ‘பலீவர்த்தாஸ் திஷ்டந்து’ என்று, ‘எருதுகள் நிற்க’ என்கிற விசேஷவிதானத்தாலே அவ்வெருதுகளை யொழியப் பசுக்களைக் கொண்டு வருகை. அப்படியே இதுவும் எல்லாவற்றுக்கும் வாசகமேயாகிலும், இந்த சப்தம் இப்போது ப்ரகரணபலத்தாலே இக்குணவிசேஷங்களுக்கே வாசகமாகக்கடவது.

ஆக, நாராயணபதத்தில் நரசப்தம், “நரசப்தே ஸ்வாநாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே புதை:” என்கிறபடியே ப்ராப்தாக்களான ப்ரத்யகாத்மாக்களைச் சொல்லி, அபநசப்தம், “இண்-கதேள” என்கிற தாதுவிலே “ஸம்ஸாராரணவமக்நாநாம் விஷயாக்ராத்சேதஸாம், விஷ்ணுபோதம் விநா நாக்யத் கிஞ்சிதஸ்தி பராயணம்” என்கிறபடியே உபாயவாசகமாய், ஆக நாராயணபதம், ஸர்வேச்வரனையே ஸர்வாத்மாக்களுக்கும் ஸம்ஸாரநிஸ்தானாதிகளுக்கு ஸாதபூதனென்றதாய், அந்த ஸாதநஸமாச்சரணத்துக்காக ஸௌசீல்யாதிகுணசதுஷ்கங் களை அதுஸந்தித்ததாய், கார்பகரமாகைக்கு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுணபஞ்சகங்களை அதுஸந்தித்த தாய்பின்றது.

அனந்தரம், குணவிசேஷவிசிஷ்டமான ஆச்ரயணியவஸ்து “சுத்தேக மகஸா க்ராஹ்ய:” “ஸ்வபக்தீகம்யம்” “ஸஹைவ ஸந்தம் ந விஜாகந்தி தேவா:” “யமாத்மா ந வேத” “பொறியணர்வவையிலன்” என்கிறபடியே ஜந்த்ரியிகஜ்ஞாநகம்யம் அல்லாமையாலும், கண்டவஸ்து ஆச்ரயிக்கவொண்ணாமையாலும், ஆச்ரயணஸௌகர்யத்துக்காக, அவ் வஸ்துவைப் ப்ரகாசிப்பிக்கக் கடவதாய், கீழ்ச்சொன்ன ஸௌவப்பமென்கிற ஆத்மகுணத்தி னுடைய ப்ரமமான ப்ரகாசத்தையுடைத்தான விலகணவிக்ரஹத்தைச் சொல்லுகிறது: “சரணேள” என்கிற ப்தம்.

ஸ்வரூபத்தோடு, ஸ்வரூபாச்சரயமான குணங்களோடு, வாசியற, சுத்தஸத்வமயமான, அப்ராக்ருதவ்யஸம்ஸதானத்திலே, பொற்குப்பியில் மாணிக்கம் போலே புறம்பொசிந்து காட்டுகையாலும், அவ்விஷயதான் “ந ஸந்த்ருசே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய, ந சக்ஷுஷா பச்யதி கச்ச நைகம்” “ந மாம்ஸசக்ஷுரபிவீக்ஷதே தம்” “அபச்யந்த: பாம் ரூபம்” என்கிற ப்ரரூபமன்றியிலே விபவார்ச்சாவதாரூபமாகையாலும், ஆச்ரயணகாந்தமாகக்கடவது.

அங்ஙனன்றியிலே, நாராயணபதத்திற்குச் சொல்லுகிறபடியே ஈச்வரன் குணதவாரா உபாயபூதனமோபாதி, விக்ரஹத்வாராவும் உபாயபூதனமென்று விக்ரஹத்தினுடைய ஸ்வதந்த்ராராயத்வம் தோற்றுகைக்காக, தனியே விக்ரஹத்தை உபாதாநம் பண்ணுகிற தென்னகிமாம். “சிந்தயந்தீ ஜகத்ஸூத்ரிம் பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணம், நிருச்சவாஸதயா முக்திம் கதாந்யா கோபகந்யகா” “ப்ரஸாதபரமேள நாதேள மம கேஹமுபாகதேள, தந்யோஹமர்ச் சபிஷ்யாமீத்யாஹ மால்யோபஜீவக:” என்கிறபடியே இடக்கையும் வலக்கையும் அறியாத இடைச்சி, போக்யமான பூவை விற்பு வயிறு வளர்க்கும் மாலாகாரர், இடக்கமானாரை, “பரமாத்மநி யோ ரக்தோ விரக்தோபரமாத்மநி” “மாற்பால் மனம் சுழிப்ப மங்கையர் கோள் கைவிட்டு” என்று தன்பக்கலிலே கிரதீசயமான ப்ராவண்யத்தைப் பிறப்பித்து, அதுவே கருவியாக இதரவிஷயவிரக்தியையும் பிறப்பித்து, தானே முடிய நடத்தக் கடவதாயிறே விக்ரஹமிருப்பது.

விக்ரஹமே உபாயபூதமாமாகில், விபவார்ச்சாவதாரூபங்களைக் கண்டவர்களடைய பகவத்விஷயத்தில் ப்ரவணராகாதொழிவானென்னென்னில்: எல்லார்க்குமொக்கக் காட்சி உண்டேயாகிலும், விஷயந்தான் ஸௌந்தர்யாதிகளை ஆவிஷ்கரியாமையாலே அந்யபராகிரூர் களல்லது, விக்ரஹத்துக்கு அந்த ஸ்வபாவமில்லாமையன்று. ஆகையிறே பாஷ்யகாரர் “ஸௌந்தர்யஸௌசீல்யாதிகுணவிஷ்காரேண அக்ருமாலாகாராதீக பரமபாகவதாந் க்ருத்வா” என்றருளிச்செய்ததும்.

ஆக, உக்தமான குணங்களுக்குப் ப்ரகாசகமாக விக்ரஹத்தை உபாதாநம் பண்ணுகிற தாதல்; ஸ்வதந்த்ரஸாதநமாக உபாதாநம் பண்ணுகிறதாதலாகிறது. நேரே வாசகமாயிருப்ப கொரு சப்தத்தையிட்டு விக்ரஹத்தைச் சொல்லாதே, சரணசப்தார்த்தமான திருவடிகளிலே விக்ரஹத்தை உபலக்ஷிக்கைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: இங்கு, உபாயதயா ஸ்வீகரிக்க இழிகிற அதிகாரி, கீழே திருமந்தரத்திலே ஸுசிஷிதஸ்வரூபனாகையாலே, சேஷத்வ ப்ரகாசகமான இந்த வ்யவஹாடமொழிய அறியாமையாலும், ஸ்தனந்தயத்துக்கு மாதாவிஸுடைய ஸர்வாவயவங்களும் உத்தேச்யமாகாபிரகச்செய்தேயும், ஸ்தனந்திலே ஒரு விசேஷப்ராப்தியுண்டாமோபாதி, இவனுக்கும் திருவடிகளிலே ஒரு விசேஷஸம்பந்த முண்டாகையாலும், திருவடிகளைக் கொண்டு விக்ரஹத்தை உபலக்ஷிக்கிறது.

அனந்தரம் மேலில் பதத்வயமும், அதிகாரிகதமானவற்றைச்சொல்லுகிறது. இதில் சரணசப்தம்—“உபாயே க்ருஹாஸ்கித்ரோக் சப்தச் சரணமித்யயம், வர்த்ததே ஸாம்ப்ரதஞ்சைஷ உபாயார்த்ததைகவாசக:” என்கிறபடியே உபாயவாசகமாய், “சீரியா ஸார்த்தமாஸ்தே” “ஸோச்துதே ஸர்வாந் காமாந்” “ஸதா பச்யந்தி ஸ-பிரய:” என்று சொல்லுகிறபடியே ப்ராப்யகோடியிலும் மூதவிட்டு, கீழ்ச்சொன்ன ஸ்ரீமத்தைக்கும், நாராயணசப்தோக்தமான குணவிசேஷங்களுக்கும், அநந்தரோக்தமான திவ்யமங்களவிக்ரஹத்துக்கும் உபேயஸ்யாஸ்ருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது.

“ப்ரபத்யே” என்று “பத்ஸு-கதேள” என்கிற தாதுவிலே கத்யர்த்தமாய், “கத்யர்த்தா:—புத்யர்த்தா:” என்று, ஒரு ஜ்ஞானவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த ஜ்ஞானவிசேஷமாகிறது:— “அஹமஸ்யபராநாமாலயோகிஞ்சகோகதி:” என்கிறபடியே ஸ்வாகிஞ்சந்யாத்யநுஸந்தானபூர்வகமாய், “ப்ரார்த்தநாமதி:” “யாஞ்ஞா ப்ரபத்தி:” என்கிற படியே ப்ரார்த்தனாகர்ப்பமாய், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவ” “ததேகோபாயதாயாஞ்ஞா” என்கிறபடியே, தான் உபாயசரீரத்தில் அந்வயியாதே உபாயஸ்வீகாராத்மகமாகையாலே உபேயசரீரத்திலும் அந்வயியாதே அதிகாரிக்கு விசேஷணமாய், மஹாஸிச்வாஸாத்மகமான ப்ரபத்திவிசேஷம். “ப்ரபத்யே” என்று உத்தமனாகையாலே, “கீழ் உக்தமான விஷயத்தை உபாயதயா ஸ்வீகரிக்கிறேன்” என்று ஸ்வாநுஷ்டான்மாகக் கிடக்கிறது.

அந்வனன்றியிலே, “கதி” என்று வியாபாரமாய், மாநஸகதியையும் வாசிககதியையும் காயிககதியையும் சொல்லிற்றுகவுமாய். மாநஸகதியாவது:—உபாயத்வேந அத்யவஸிக்கை; வாசிககதியாவது:— “நாகவம் சரணம் கத:” “அடிக்கீழமர்ந்து புருந்தேன்” “நாராயண! ஓ மணிவண்ண! நாகணையாய்! வாராயென்னரிடரை நீக்காய்” “த்வயவக்தா” என்று சொல்லுகிறபடியே, ஈஷித்தருளவேனுமென்று வாயாலே ப்ரார்த்திக்கை. காயிககதியாவது:— “அஞ்ஜலி: பரமா முத்ரா ஸுபீப்ரம் தேவப்ரஸாதிநீ” என்கிறபடியே, பகவத்ப்ரஸாதஹேது பூதமான அஞ்ஜலியை ப்ரயோகிக்கை. அந்வனன்றியிலே, சிஷாதகாகாதிகளைப்போலே ஈஷகவஸ்து இருந்தவிடத்தே வருகை என்னவுமாய். இத்தைப்பற்றவிறே, “பத்தாஞ்ஜலி-புடம் தீகம் யாசந்தம் சரணுகதம்” என்று சதுர்விதமாகச் சொல்லிற்று. இந்நாலும் ஏகாச்யத்திலே உண்டானபோது அதிகாரபூர்த்தி ப்ரகாசிக்கக்கடவது. இவற்றிலே அந்யதமமாத்ரமானபோது பகவத்வைபவம் ப்ரகாசிக்கக்கடவது.

இதில் “சத்ருசனூன நான் அத்யவஸிக்கிறேன்” என்று ஜாதிசுணவருத்தாநிகளாலே ஒருவனை விசேஷியாமையாலே, இப்ப்ரபத்யநுஷ்டானம் ஸர்வாதிகரணமென்று தோற்றுகிறது. இனி, ருசியே வேண்டுவது. இந்த ருசி ப்ரயோஜகமாகையிறே, “ராவணோ

நாம தூர்வருத்த” என்று தொடங்கித் தன் நிகர்ஷாதிகளடையத் தன் வாயாலே சொல்லுவது; “ராவணஸ்யாநுஜோ ப்ராதா விபீஷண இதி ச்ருத்; சதூர்ப்பீஸ்ஸஹ ரக்ஷோபிர் பவந்தம் சரணம் கத:” என்று அருகிருந்தாரிலும் அவன் குறை சொல்லி கேட்பிப்பது; அதுக்கு மேலே “வத்யதாம்-பத்யதாம்” என்பதாகாநிற்கச் செய்தேயும் ஸ்ரீவிபீஷணப்பெருமானே ரக்ஷித்தது; சரணயரான பெருமாள் தாம், “யதி வா ராவணஸ் ஸ்வயம்” என்பது; அவனோடே சேர்ப்பிக்கும் பிராட்டி “தேந மைதீ பவது தே யதி ஜீவிதுமிச்சஸி” என்று உபநேசிப்பதாகாநிற்கச்செய்தேயும், “ந நமேயம்” என்கிற ப்ரதிஜ்ஞை குலையாதொழிந்ததும். இப்பதத்திலே “அத்யவஸிக்கிறேன்” என்று அத்யவஸாயாத்மகஜ்ஞாநவிசேஷத்துக்கு ஆசாயமான அதிகாரிஸ்வரூபமும் அநுஸந்தேயம். அதாவது: திருமந்தர்த்தில் பதந்யத்தி லும் சொன்ன ஆகாராத்யமும்.

ஆக, இப்பதத்தாலே ஸகலஸாம்ஸாரிகதுரிதவிதூநபூர்வமாக, நிரஸ்தாதிசயாஹ்வாத ஸுசுதபாவைகலக்ஷணமான ஸ்வாநுபவாநந்தத்தைக் கொடுக்கைக்கு அநாதிகாலம் அவரை ப்ரதிஷ்ஞைய், இவனுடைய வைமுக்யவைபவத்தாலே ப்ரதிஹதசத்திகளைய், ரக்ஷிக்கைக்கு இடம் பெருதே போந்த சர்வானுக்கு “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” என்கிறபடியே ரக்ஷணுவகாசமாய், சைதத்யப்பாயுத்தமாய், ச்யாமத்வயுவத்வாதிகளோபாதி அதிகாரி விசேஷணமாய், அதிகாரிரியமாபேக்ஷையில்லாமையாலும், “ஆயாஸஸ் ஸ்மரணே கோஸ்ய” என்று ஸ்மாணதிரமாத்ரமாகையாலே அநாயாஸமாயும், “யதா தநா வாபி” என்கிறபடி ப்ராந்முகத்வாதிரியமாநபேக்ஷமாகையாலும், இது தனக்கு “ஸக்ருதேவ ப்ரபந்காய” என்கிறபடியே ஸக்ருத்க்ஷணமாகையாலும், அதிகாரிவிசேஷிரியமாபேக்ஷமாய், அத்யாயாஸ ஸாத்யமாய், ப்ராந்முக வாநிரியமாபேக்ஷமாய், அஸக்ருதாவ்ருத்திருபமான கர்மஜ்ஞாநாதி களில் வ்யாவ்ருத்தமாய், ஆகிஞ்சந்யஸஹகாரியாய், பெருமாள் கடலைச் சரணம் புக்கு, “சாபமாநய” லோடே தலைகட்டி னுப்போலேயன்றியிலே, இழிகிறவன் நேரே அகிஞ்சனாதிகாரி யாகையாலும், எதிரி நேரே ஸர்வஸமாச்சரணியவிஷயமாகையாலும், பலால்யபிசாரியான உபாயாத்யவஸாயத்தை ஸ்வாநுஷ்டானமாக்கிற்றாய்நின்றது.

இந்த உபாயமாகிறது, வேதாந்தங்களிலே ஸகலஸாதநாதிகமாகவும், “தேவாகாம் குஹ்யம்” என்கிறபடியே தேவாஹஸ்யமாகவும், எழுதப்படுகிறதொன்றினால், கர்மஜ்ஞானாதி களோபாதிபாகிலும் அதிக்ருதாதிகாரமாகவேண்டாவோ வேதாந்தஸித்தமான இது? அதிக்ருதாதிகாரமன்றியிலே ஒழியவேணும். ஆனால், அவை அதிக்ருதாதிகாரம்; இது ஸர்வாதிகாரமென்று நிர்ணயித்துத் தருவாராரென்னில்: அவை த்ரைவர்ணிகாதிகாரமாக வேண்டுகிறது, அக்னிவித்யாங்ககமாகையாலே; இனி, அக்னிவித்யாங்ககமான கர்மாபேக்ஷை யுண்டாகையாலே ஜ்ஞாநாதிகளும் அதிக்ருதாதிகாரம் ஆகிறதித்தனை போக்கி, சாஸ்த்ர ஸித்தமாகையன்று. அங்கனன்றாகில், சாஸ்த்ரஸித்தமான யாகயஜ்ஞநாமஸங்கீர்த்தனாதி களில் ஸ்க்ரீஞுத்ராதிகளுக்கு அந்வயமின்றியிலே ஒழியவேணும்; நிஷாதன் கபோதத்தைச் சரணம் புகாதொழியவேணும்; காடகவிபீஷணாதிகள் சக்ரவர்த்தித்திருமகனைச் சரணம் புகாதொழியவேணும்.

சக்ரவர்த்தித்திருமகன் கடலைச் சரணம்புகுகிறவிடத்திலே, “ததஸ் ஸாகாவேலாயாம் தர்ப்பாநாஸ்தீர்ய ராகவ: அஞ்ஜலிம் ப்ராந்முக: க்ருத்வா ப்ரதிபிச்யே மஹோததே:” என்று, ப்ராந்முகத்வாதிரியமங்கலோடே சரணம் புக்காரென்றெழுதாநின்றது. ஆனால், ரியம.ந பேக்ஷை இப்ப்ரபத்தி என்கிறபடி என்னென்னில்: சக்ரவர்த்தித்திருமகனை ஸ்ரீவிபீஷணமூவரன்

சரணம் புகுகிறவிடத்தில், “ த்வாம் து திக் குலபாம்ஸநம் ” என்று ராவணன் உபேக்ஷித்த காலமே காலமாகக் கடல் கிட்டவே வாராடிற்கச்செய்தேயும், ஸாராசமனாதிகளும் பண்ணாதே. தாவிரூந்தபடியே சரணம் புக்கானென்றெழுதுகையாலே, நியமாபேக்ஷை உண்டென்னவுமொண்ணாது. ஆகையால் “ஸந்த்யாவந்தனாதிகளோபாதி, விடவுமாம், சிகாயஜ்ஞோபவீதாதிகளோபாதி கிடக்கவுமாம்.” என்கிற அநியமம் அநுஷ்டாபவயத்திலும் ப்ரகாசிக்கிறது.

“ ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய ” என்கிறபடியே ஸக்ருத்கரணம் அமையுமாகில், அஸக்ருதாவ்ருத்திருபமான உபாஸனாத்தமகஜ்ஞானம் போலே இந்த அத்யவஸாயாதமகஜ்ஞானமும், “ப்ரபத்யே” என்கிற வர்த்தமானத்தால் கைலதாராவதவிச்சிந்நமாய்ப் போரவேண்டும்படி தோன்றுகின்றது. அப்போது “ஸக்ருதேவ” என்கிற ஸக்ருத்கரணத்துக்கும் இவ்வர்த்தமானத்துக்கும் சேர்த்தியென்னென்னில்: “ ஸக்ருதேவ ” என்கிறவிடம், பகவத்விஷயிகாரத்துக்கு ஸக்ருத்கரணம் அமையுமென்னுமிடத்தை ப்ரகாசிப்பிக்கிறது; வர்த்தமானம், யாவச்சரீரபாதம் காலக்ஷேபாபேக்ஷையாலும், அபிமதபலலாபத்வரையாலும், அநுவர்த்திக்கு மிடத்தை ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. “யாவச்சரீரபாதம் அநுஷ்டியாரின்றாலும் பெறுகிற பலத்தின் கணத்தைப் பார்த்தால், ‘ஸக்ருத்’ என்கைக்கும் போராதபடிகாண் இருப்பது!” என்று எம்பார் அருளிச்செய்வார். அங்ஙனன்றியிலே, “ ஸஹஸாசபத்தத்துக்கு, ஸக்ருதாதேசமாய், ‘ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய’ என்கிறது, ‘ஸஹஸைவ ப்ரபந்நாய’ என்கிறபடி ” என்று ஆழ்வான் பணிக்கும். அதாகிறது: ஸம்ஸாரத்தில் பயாதிசயத்தாலும், பகவத்விஷயத்தில் ருசயதிசயத்தாலும், “சுரத்தயா சரணம் யாதி” “ஆஜகாம முஹூரீ த்தேந” என்று சொல்லுகிறபடியே ஸத்வரனாய்க் கொண்டு ஆசிரயிக்கை.

ஆக, பூர்வார்த்தத்தாலே அத்யவஸாயாதமகஜ்ஞானவிசேஷத்தையும், அதுக்கு உபேயாத்யவஸாயத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தியையும், அந்த உபாயத்துக்கு ஸாத்யோபாய வ்யாவ்ருத்தியையும், அந்த ஸித்தோபாயத்தில் இழிகைக்கு விரோதியான பூர்வாபாத பயத்துக்கு சிவந்தகமான புருஷகாரவிசேஷத்தையும் சொல்லிற்றுயிற்று.

அனந்தரம், இதில் ஸ்வீக்ருதமான ஸித்தோபாயம் “தாவதார்த்திஸ், த்தா வாஞ்சா தாவக் மோஹஸ் ததாஸுக்ம், யாவந் ந யாதி சரணம் த்வாமசேஷாகநாசநம்” என்று, ஆர்த்தாதிகளான சதுர்விதாதிகாரிகளுக்கும் ஸாதாரணமாகையாலே, இவர்களில் கீழ் உபாயஸ்விகாரணம் பண்ணி நிற்கிறவன் எந்த அதிகாரி என்கிற அபேக்ஷையிலே, “முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம்-ப்ரபத்யே” “ப்ரஹ்மணோ மஹிமாநமாப்நோதி” என்கிறபடியே பலவிசேஷ ப்ரார்த்தனாபாத்யவஸாயத்தாலே இவனை விசேஷிக்கிறது: உத்தார்த்தம். ஆக, பூர்வார்த்தத்தாலே உபாயப்ரார்த்தனம் பண்ணிற்றுய், உத்தார்த்தத்தாலே தத்பலமான உபேயத்தை ப்ரார்த்திக்கிறதென்றதாயிற்று.

நது, உபாயப்ரார்த்தனமாவது:—ஸ்வேஷ்டாரிஷ்டப்ராப்திபுரிஹாங்களுக்கு நீயே ஸாதனமாகவேணும் என்கிற அபேக்ஷையிறே. ஸ்வர்க்ககாமனாய் ஜயோதிஷ்டோமத்திலே இழியுமோபாதி, “நமக்கு ப்ராப்யமான இஷ்டம் இன்னது; பரிஹார்யமான அரிஷ்ட மின்னது” என்று பிறந்த ரீர்ணயத்துக்கு அனந்தரமிறே தததுகுணமான உபாயஸ்விகாரத்தில் இழிவது; இனி, ப்ராப்யாபேக்ஷை பண்ணுகிறது: தர்மார்த்தாதிகளான ப்ராப்யாந்தரங்களிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகைக்காகவோ? அங்ஙனன்றியிலே உபாயதயா

தவய ப்ரகரணம்.

ஸ்கிருதனுனவனுக்கு ப்ராப்யவிசேஷஜ்ஞாநம் பிறக்கைக்காகவோ? ப்ராப்யவிசேஷத்தை ப்ராப்யத்தினாலன்றி அதைத்தாரானென்றோ? என்னில்: உபாயஸ்விகார பூர்வபாபியான முமுக்ஷுநவத்தாலே தர்மகாமாதிகளிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி வித்திக்கையாலும், ஸ்கிருதோபாயம் ஸர்வஜ்ஞமானாகையாலும், "ஸ்கிருதனுமாய் ஸர்வஜ்ஞனுமாய்வைத்து ப்ராப்யாபேக்ஷாப்ரகேஷயிருக்கைக்கு ஒரு ப்ராயோஜன மில்வாமையாலும், உபாயஸ்விகார மொழிய ப்ராப்யாபேக்ஷைபண்ணவேண்டா; இனி, ப்ராப்யத்தைத் தாவேனுமென்ற பேஷிக்கை ப்ராப்யாபேக்ஷையாகில், உபாயஸ்விகாரபுமான பூர்வார்த்தத்துக்கு ப்ராயோ ஜனமில்லை. ஆகையாலே பூர்வார்த்தாநுஸந்தானம் பண்ணுதல், உத்தார்த்தாநுஸந்தானம் பண்ணுதலொழிய உபயாநுஸந்தானம் பண்ணுகை புருகத்தமாய்த் தலைக்கட்டுமேயென்னில்:

பூர்வார்த்தாநுஸந்தானமாத்ந்தாலே உபேயலாபம் ஆர்த்தமாய் வருமேயாகிலும், "அத்யாத்தமயோகாதிகமே தேவிம் மத்வா த்ரோ ஹர்ஷசோகௌ ஜஹாதி" "தாதி சோகமாத் மவித்" என்று, முமுக்ஷுவுக்கு பலம் சொல்லுகிறவிடத்தில் சோகவிருத்திமாத்ந்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "தத்ஸுக்ருதுஷ்க்ருதே தூநுதே" என்று புண்யபாபபுரபகர்ம விமோகமாத்ந்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "விஜ்ஞாநஸாரதிர் யஸ்து மந: ப்ராக்ஹவாந் ந:; ஸேத்வந: பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ: பரமம்பதம்." என்று ஒரு தேசவிசேஷ ப்ராப்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதோஸ்மாச்ச்ரீராத் ஸமுத்தாய பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸவேக ரூபேணாபிஷ்பத்யதே" என்கிறபடியே ஸ்வஸ்வரூபப்ராப்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "கிரிஞ்ஜக்: பரமம் ஸாம்யமுபைதி" என்று, பரமஸாம்யாபத்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஏதமாந்நமயமா த்மாநமுபஸங்க்ராமதி" என்று பகவத்ஸாயிப் பத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஸோசுநுதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா" என்று, பகவத்குணாநுபவத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "விஜ்ஞாநாதாந்நோ ப்ரஹ்மயோகி:" என்று, பகவத்குணாநுபவத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ரணம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாநக்தீ பவதி" என்று, பகவத்குணாநுபவத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "யேந யேந தாதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி" என்று பகவத்குணாநுபவத்திபுரமான கைங்கர்யத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவதாய், ஆக இப்படி சோக விருத்திபாதினைப் புருஷார்த்தமாகச் சொல்லுகிற தத்ததவாக்யவிசேஷங்களில் சம புருஷார்த்தவிஷ்கர்ஷப் பிறவாமையாலே, அந்த புருஷார்த்தவிசேஷத்தைப் ப்ராப்யிப்பிக்கைக்காக உத்தார்த்தம் உதிக்கையாலும், உபாயஸ்வரூபவிசேஷப்ரத்யாயகமாக பூர்வார்த்தம் உதிக்கையாலும் பெளருகத்தயமில்லை.

உபேயதயா வரணமும் உபாயதயா வரணமுமிதே இரண்டுக்கும் க்ருத்யம். உபேயத்வேந வரித்தபோது உபாயாபேக்ஷையுண்டு; உபாயத்வேந வரித்தபோது உபேயா பேக்ஷையுண்டு; ஆகையால் உபயமும் அபேக்ஷிதமாகக் கடவது. உபேயத்வவரணமாவது:— நசுவன் திருவடிகளிலே கைங்கர்யத்தையே உபேயமாக அத்யவஸிக்கை. உபாயத்வ வரணமாவது:—அவன் திருவடிகளை உபாயமாக அத்யவஸிக்கை. அத்யவஸாயத்யமும் இவ்வதிகாரிக்கு அபேக்ஷிதம். அந்ந்யஸாதாத்வஸித்திக்கு உபாயாத்யவஸாயம் வேணும்; அந்நப்போகத்வஸித்திக்கு உபேயாத்யவஸாயம் வேணும். உபாயவிசேஷாத்யவஸாயம் ப்ராயோஜகந்தாபாநுக்கும் உண்டாகையாலே, தத்வயாவ்ருத்திவித்திக்கு உபேயாத்யவஸாயம் வேணும்; ஸாதகனுக்கும் உபேயாத்யவஸாயம் உண்டாகையாலே தத்வயாவ்ருத்தி வித்திக்கு உபாயாத்யவஸாயம் வேணும். ஸாதகன்தானே "இஷ்டம் மரிஷாண, அமும் மரிஷாண, ஸர்வம் மரிஷாண" என்று உபேயவிசேஷத்தை அபேக்ஷியாவினாருனே; "தைத்யஸைக்யபராஜிதா; சரணம் த்வாந்நுப்ராப்தா:" என்று ப்ராயோஜனத்தாபாநுக்கு

உபாயாத்யவஸாயமுண்டே. ததவ்யாவ்ருத்திஸித்திக்கும் “அந்தரீக்ஷகதச் ஸ்ரீமாந்” “ஸது நாகவரச் ஸ்ரீமாந்” என்கிறபடியே உபாயோபேயாத்யவஸாயங்களாகிற மஹதைச்வர்யம் இவ்வதிகாரிக்கு அபேக்ஷிதமாகையாலே, அவை இரண்டையும் இரண்டு வாக்யத்தாலும் சொல்லுகிறது. அத்தைப்பற்றிதே “முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” என்ற ச்ருதமாயிற்றதும்.

சித் “ப்ரபத்யே” என்று ஸ்வீக்ருதமான உபாயத்தினுடைய பலமான கைங்கர்யத்தை அபேக்ஷிக்கக்கடவதாகக் கொண்டு, அதுக்கு ப்ரதிஸம்பந்திவிசேஷாதீதவம் உண்டாகையாலே, அந்த ப்ரதிஸம்பந்தியினுடைய பூர்த்திபூரணபூர்வமாக அநுஸந்திக்கிறது.

அதில் “ஸ்ரீமதே” என்கிறபதம், கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியைப் பூரிக்கிறது. சேஷத்வப்ரதிஸம்பந்தி ஒரு மிதுனமானவோபாதி, கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியும் ஒரு மிதுனமாயிதே இருப்பது. ஆகையாலே “பெரியபிராட்டியாரோடே நித்யஸம்பந்தஞான வனுக்கு” என்கிறது. “வைகுண்டே துபரே லோகே ச்ரீயா ஸார்த்தம் ஜகத்பதி: ஆஸ்தே விஷ்ணுரசிந்த்யாத்மா பக்தைர் பாகவதைஸ் ஸஹ” என்கிறபடியே ஒரு விபூதியாக மிதுன போகபராயிதே இருப்பது. ஆகையிதே அத்திரளினின்றும் பிரிகதிர்ப்பட்டுக் தொடர்ந்தடிமைசெய்ய வந்தவர்களும், “பவாம்ஸ்து ஸஹ வைதேஹ்யா கிரீஸாநுஷ்டாரம்ஸ்யதே, அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாயி” என்றதும்; அந்த இனையபெருமானோபாதி அடிமை செய்ய ஆசையுடையாரும், “கோலத் திருமாமகனோடு கூடின உன்னைக் கூடவேணும்” என்றதும்; “யுவா குமார:” “ஏஷ வாமநி: ஏஷ பாமநி:” என்றப்போலே ஒதுகிற, “பம்ஸாம் த்ருஷ்டி-சித்தாபஹாரி”யான அவனுடைய வடிவழகையும், சேவாதிருணவிசேஷங்களையும், தலைநீர்ப் பரட்டிலே அநுபவிப்பது: அநுபவித்தவன் உம்மத்தையாவது; அவன் தன்னுடைய ஒரோ அவயவங்களிலே ஆழங்காற்பட்டு, “அல்லீ மலர் மகள் போகமயக்குக்கு” ஆனாய், அவன் தானும் உம்மத்தனுவதாய் ப்ரார்த்தமிதுனமாய், துவண்டு செல்லும்போது, சிசிரோபசாரம் பண்ணுவது; வ்யஜ்ஞைதிகளைப் பரிமாறுவது; படிக்கமிடுவதாய்ப்போலே காணும் மிதுனத்துக்குச் செய்யும் கிஞ்சிக்காரமாயறுவது; ஆகையாலே, ஒரு மிதுனமே ப்ராப்யம்.

இவற்றிலே, அந்யதமத்தை ப்ராப்யமாக நினைக்கையாவது: கிராசத்தோடே தலைக் கட்டுகை. பிரிக்கையிதே, தங்கை மூக்கறுப்புண்டதும், தமையன் தலையறுப்புண்டதும்: பரிமளம் பூவை ச்லாக்யமாக்குமாப்போலேயும், ப்ரபை மாணிக்கத்தை ச்லாக்யமாக்குமாப்போலேயும், இவளாலேயிதே அவனுக்கு போக்யத்தவம். “சரத்தயா தேவோ தேவத்வம்சநுதே” என்னக்கடவதிதே. சேஷிக்கு அதிசயத்தைப் பண்ணுகையிதே சேஷவஸ்துவுக்கு க்ருத்யம்; இவளாலே அவனுக்கு நிறமுண்டாகையாவது: “விஷ்ணுபதீ” “விஷ்ணோச்ச்ரீ:” என்கிறபடியே இத்தலையில் சேஷத்வம் ப்ரகாசிக்கை. இந்த ஸ்ரீ சப்தத்தாலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியா முகத்தித்யாதிகளாலே ஸேவிக்கப்படாநின்றொள்கிற ஆகாரமும், ஸ்வபோக ஸௌக்யத்தாலே அவனை ஸேவிக்குமென்கிற ஆகாரமும் தோற்றுகிறது. ஆக, இப்பதத்தாலே பிராட்டியும் ஸர்வேச்வரனும் சேரவிருந்த சேர்த்தியிலே அடிமை செய்யக்கடவன் என்னும் அர்த்தவிசேஷம் சொல்லிற்றாயிற்று.

அவ்வடிமைதான், அநுபவஜநிதப்ரீதியூற்றாக வினையுமதாகையாலும், அநுபவஜநிதப்ரீதிதான், அநுபாவ்யவிஷயாதினமாகையாலும், அந்த கைங்கர்யத்துக்கடியானப்ரீதிக்கு நூற்றங்காலான ஸ்வரூபரூபருணவிபூதிபூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது — நாராயணபதம். “அசநுதே-காமாந்” “லப்த்வாநந்தீ பவதி” “இமாந் லோகாந்-அநுஸஞ்சரந்” “ஸதா பச்யந்தி

என்கிறபடியே, ஸவருபரூபகுணத்யதுபவம் ப்ரீதிக்கு ஹேதுவாகக்கடவது. ப்ரீதி, கைங்கர்யஹேதுவாகக்கடவது. இல்லையாகில் “ஸ்ரீமதே” என்கிறவிடத்தில் சதூர்த்தியே அமையும்; கைங்கர்யப்ரகாசமாகைக்கு காராயணபதம் வேண்டாலே. ஸ்வருபரூபகுணவிபுதி கள் காலுக்கும் வாசகமாகையாலே, அதுபாவ்யவிஷயபூர்த்தியைக் காட்டக்கடவது, காராயணபதம்.

காரசப்தம், ரூபகுணவிபுதிகளுக்கு வாசகமாகிறது. அபநபதம், இவை மூன்றுக்கும் கொள்கைமான ஸ்வருபத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த ஸ்வருபத்தைப் பார்த்தால் “ஸ்த்யம் ஜ்ஞாநமகதம் ப்ரஹ்ம” என்கிறபடியே, அசித்திற் காட்டில் அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமான தரிசிதாத்மஸ்வருபத்திலும் அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கும். ரூபத்தைப் பார்த்தால் “க பூதஸங்கஸம்ஸ்தானோ தேஹோஸ்ய பரமாத்மக:” என்று அப்ராக்ருதமாயிருக்கையாலும், அந்தரபூஷணத்யாயத்திற் சொல்லுகிறபடியே, கைவலகதாதாரமாகையாலும், ப்ராக்ருதமு மாய், ஆதேயமுமான ஸர்வசேதகசீர்க்களிலும் அதிகமாயிருக்கும். “அபஹதபாப்மா விஜ்ஞோ விம்ருத்யு விஜ்ஞோ விஜிகத்ஸோபிபாஸஸ் ஸ்த்யகாமஸ் ஸத்யஸங்கல்ப:” “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித:” “ஜ்ஞாநகத்திபஸ்வர்யவீர்யதேஜாம்ஸ்யசேஷத: பகவச்சப்தவாச்ச்யாநி விநா ஹேயைந் குணாதிபி:” “ஸுவிர்யசக்த்யாதி குணைகராசி: பர: பராணம் ஸகலா ந: யத்ர த்லேசாதயஸ் ஸந்தி” என்கிறபடியே, ஹேயகுணஸ்வருஷ்டமாய், “யதோ வானோ நிவர்த்தக்தே” என்கிறபடியே நிஸ்ஸீமமுமாய், “நேதி நேதி” என்கிறபடியே அபரிச்சிந்நமு மான கல்பாணகுணங்களும், ஹேயகுணஸ்வருஷ்டமுமாய் பரிச்சிந்நமுமான ஸர்வசேத குணங்களிலும் அதிகமாயிருக்கும். “யஸ்ய சாயாம்ருதம்” “யஸ்ய ம்ருத்யு” “பாதோஸ்ய விச்வாபூதாநி, த்ரீபாதஸ்யாம்ருதம் திவி” என்கிறபடியே, உபயவிபுதியும் விபுதிக்கோடிகடிதை யாகையாலே, பரிச்சிந்நவிபுதிகளில் அதிகமாயிருக்கும்.

ஆக, இப்படி ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் ஸர்வாதிகளாய், “பதிம் விச்வஸ்ய” “பதிம் பதீகாம்” இத்தபாதிகளான ச்ருதிசதங்களில் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வஸ்வாமியான ஸர்வேச் வான் காராயணசப்தத்திலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்திதயா சொல்லப்படுகையாலே, “ஸர்வம் பரவசம் து:க்கம்” “ஸேவா ச்வவ்ருத்திராயாக்யாதா” “அபரப்ரேஷ்யபாவாத்” என்கிற வாக்யங்களைற் சொல்லுகிற ஸேவாநிஷேதம் அஸேவ்யஸேவாவிஷயம். இல்லையாகில், “ததுபாஸிதவ்யம்” “ததக்வேஷ்டவ்யம்” “தத் வாவ விஜ்ஞாஸிதவ்யம்” “ஸோந்வேஷ்டவ்ய:” “ஆத்மாநமேவ லோகமுபாஸித” “காரணக்து த்யேய:” “ஸ வை வேதிதவ்ய:” “த்யேயஸ் ஸதா” “த்யேயோ காராயணஸ் ஸதா” “வாஸுதேவத த்சாயா நாதிதா ந கர்மதா, நாகாங்காரஸமீ ஸா கிமர்த்தம் ந ஸேவ்யதே” என்று பகவதஸேவாவிதாயகமான வாக்யங்களோடு கிரோதிக்கும். பதிவாதைக்குப் புருஷோந்தாஸ்பர்யமன்றோ த்யாஜ்யமா யறுவது; ஸ்வபர்த்துஸ்பர்சமன்றே.

அனந்தம், பகவதஸ்வருபரூபகுணவிபுத்யாதிகளை அதுபவித்து அந்த பகவததுபா ன ஐதிப்ரீதிப்ரகாரமும் ப்ரோரிக்க “ஹா வுஹா வுஹா வு, அஹமக்ஹமஹமக்ஹமஹமக்ஹம்” “யேந யேந திரிதா கச்சதி தேக தேக ஸஹ கச்சதி” “இவைத்து நல்ல மேன்மக்களேத்த” “சூட்டு நன் மான்கள் தூயனலேந்தி” இத்தபாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே கிரோதிநிவ்ருத்திபூர்வக மாக ஒரு தேசவிசேஷத்திலே போய் வரிகமாதலும் காயிகமாதலும் பண்ணும் கிஞ்சித்காரங் களைப் பார்த்திக்கிறது: “ஆய” என்கிற கதூர்த்தியாலே. அபிமதலாபம் கிரோதிகிவ்ருத்தி பூர்வகமாகவன்றி உதயாமையாலே இங்குப் பண்ணுகிற கைங்கர்யாபேசையாலே கிரோதி

கிவ்ருத்தியும் ப்ரார்த்திக்கையாகக்கடவது. இரண்டும் அபேக்ஷிதமாகில் இரண்டையும் ப்ரார்த்தியாதே, கைங்கர்யத்தையே ப்ரார்த்திப்பானென்னென்னில்: கைங்கர்யவித்தியே பரமப்ரயோஜனம். அதுக்கு ப்ரதிபந்தகமாகையாலே விரோதியினுடைய கிவ்ருத்தி அபேக்ஷிதமாகிறதுத்தனை போக்கி, ஜராமரணமோக்ஷார்த்தமாக இழிந்த கேவலனைப்போலே ஸ்வயம் உத்யேச்யமல்லாமையாலே வந்த அப்ரதான்யம் தோற்ற அததை எடாதொழிகிறது. விரோதிவிவ்ருத்தியை அவன் ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாக நினைத்திருக்கும்; இவன் கைங்கர்ய விரோதியை த்யாஜ்யமென்று நினைத்திருக்கும். ஸம்ஸாரபயமிறே அவனுக்குள்ளது; பகவத்ப்ராவண்யமுள்ளது இவனுக்கேயிறே. சரமச்லோகத்தில் விரோதிவிவ்ருத்தியை ப்ரதானமாகச் சொல்லிற்று: ஸ்வயமுத்தேச்யமாய் அன்று; ஆத்மாவுக்கு ஸ்வபாவிகதர்மமான கைங்கர்யம் ப்ரகாசிக்கைக்கு நடுவில் இடைச்சுவர் போகவேண்டுவதென்னும் நினைவாலே.

இச்சதுர்த்தி, 'தாதார்த்த்யே சதுர்த்தி' யாய், சேஷத்வவாசியாயற்றதேயாகிலும், கீழ்ப் பண்ணின ப்ரபத்திக்கு சேஷத்வமாத்ரம் பலமல்லாமையாலே, "அகிஞ்சித்தகரஸ்ய சேஷத்வநுப- பத்தி:" என்கிறபடியே சேஷத்வபலமான சேஷவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது. ஜ்ஞான மில்லாதவன்று ஸ்வரூபம் அஸந்வே' ஆமோபாதியும், அநுஷ்டானமில்லாதபோது அந்த ஜ்ஞானந்தான் 'அஸந்வே' ஆமோபாதியும், சேஷவ்ருத்தியில்லாதபோது சேஷத்வமும் அஸத்தகல்பமாகக்கடவது. ஆகவிறே மகாரத்துக்கு, மேலில் சதுர்த்தி கிவ்ரணமாயிற்றது. சேஷத்வம் இங்கே ஸித்தியாகிற்கச்செய்தேயும், ஒரு தேசவிசேஷம் தேடிப்போகவேண்டு விறது, சேஷவ்ருத்திஸித்திக்காகவிறே. உபாயஸ்விகாரத்துக்கு முன்னே உண்டே சேஷத்வஜ்ஞானம்; ஆகையன்றே திருமந்தரத்துக்குப் பின்பு த்வயமாகவேண்டிற்று. ஆகையாலே சேஷத்வஜ்ஞானம் முற்படக்கடவது. அனந்தம், உபாயஸ்விகாரமாகக்கடவது. அனந்தம் கைங்கர்யரூபமான ப்ராய்ஸத்தினுடைய ப்ரார்த்தனமாகக்கடவது.

ப்ராய்ஸாபேக்ஷைக்கனந்தாமன்றே தல்லாபஹேதுவான உபாயஸ்விகாரம் பண்ணுவது. ஆனால், "அர்த்தார்த்தீ ராஜகுலம் கச்சேத்" "மந்தாக்கிரீகாம்பு பிபேத்" "ஜ்யோதிஷ்டோமேந் ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத்" என்கிறப்போலே, உபேயாபேக்ஷையுடையவனுக்கு உபாயாபேக்ஷையாகையாலே, உத்தார்த்தம் முற்பட்டு, பூர்வார்த்தம் பிற்படவேண்டாவிடா? என்னில்: வ்யுத்தத்திசையில் அது வேண்டுவது; அநுஷ்டானதசையில் மாறுடியிருக்கும். ஜ்யோதிஷ்டோமாநுஷ்டானந்தா ன்றே ஸ்வர்க்கஸித்தி.

ஆக, இச்சதுர்த்தியாலே சேஷத்வத்தைப் பூரித்துத் தரும் சேஷவ்ருத்தியை ப்ரார்த்திக்கிறது. இது ப்ரார்த்தனாரூபம் என்னுமிடத்தில் ப்ரமாணமென்னென்னில்: கீழ் உபாயஸ்விகாரம் பண்ணினவன், லப்தாபிமதனாயிருக்குமவனல்லாமையாலும், அபிமதபலவாப தசையில்லாமையாலும், இவ்வர்த்தவிவரணம் பண்ணின பாஷ்யகாரர் "பவாநி" என்று ப்ரார்த்திக்கையாலும், ப்ரதமாசார்யரான நம்மாழ்வார் "அடிமை செய்ய வேண்டும்" என்று ப்ரார்த்திக்கையாலும், ப்ரார்த்தனாரூபமாகக்கடவது. ஆகையாலே, கைங்கர்யப்ரார்த தனம் பண்ணுகிறதாய் இப்பதம், "ஒழியில் காலமெல்லாமுடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்பவேண்டுநாம்" என்று கைங்கர்யவிசேஷணமாகச் சொல்லுகிற ஸாவகாலாதிசப்தங் களாலே அந்த கைங்கர்யப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது.

ஸர்வகாலசப்தத்தாலே "ந ச புகராவர்த்ததே ந ச புகராவர்த்ததே" "அநாவ்ருத்திச் சப்தாதநாவ்ருத்திச் சப்தாத்" என்கிறபடியே யாவதாத்மபாவி அநுபாவ்யமான போகத்தை ப்ரார்த்திக்கிறது. இத்தாலே "கதாகதம் காமகாமாலபந்தே" "கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே

சந்த்ரஸூரியாதயோ க்ரஹா:” என்கிறபடியே, தேசாந்தாத்திலே த்ரவ்யத்தை ஆர்ஜிதது தேசாந்தாத்திலே அறவிற்பிட்டு ஜீவித்து, மாண்டவாறே தேசாந்தாம் போவாரோபாதி, இங்கே ஆர்ஜிதமான புண்யத்தை அநுபவித்து போகாவஸானத்திலே, “யதேதமாகாசம், ஆகாசத் வாயுர், வாயும் பூத்வா துமோ பவதி, துமோ பூத்வா அப்ரம் பவதி, அப்ரம் பூத்வா மேகோ பவதி, மேகோ பூத்வா ப்ரவ்ரணீ” என்று சொல்லுகிற க்ரமத்திலே புராவ்ருத்தி வசனமான ஸ்வர்க்காத்யைச்வர்யபோகத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று.

ஸர்வதேசசப்தத்தாலே திவ்யவேச்பம், திருமாமணிமண்டபம், திவ்யோத்யானம் தொடக்கமான, பரமபகத்தில் போகஸ்தானங்களோடு, ஆமோதப்ரமோதஸம்மே தருபமான வ்யூஹஸ்தானங்களோடு; லீலாவிபூதியில் வ்யூஹவிபவார்க்சாலதாராதிஸ்தானங்களோடு வாசியற, “தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி” “இமாந் லோகாந் காமாந் காமரூப்யநுஸஞ்சரந்” என்கிறபடியே தேசபரிச்சேதமில்லாதபடி அடிமைசெய்யப் பெறுவேனாகவேணுமென்கிறது. இத்தால் தேசபரிச்சிந்தமானகேவலனுடைய போகத்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது. அதாவது: ஸாம்ஸாரிகமான சப்தாதிவிஷயங்களினுடைய அநுபவம் கர்மஜிதஸம்ஸாரவசவர்த்திகளான ப்ரஹ்மாதிகளுக்கே போக்யமாயிருக்கையாலும், ஆத்மா நுபவஸூகத்தைப்பற்ற அதிகசூத்ரமாயிருக்கையாலும், சப்தாதிவிஷயங்களில் அந்வயமில்லை; “ஏகாந்திநஸ்ஸதா ப்ரஹ்மத்யாயிநோ யோசிநோ ஹி யே, தேஷாம் தத் பரமம் ஸ்தாகம் யத் வை பச்யந்தி ஸூரிய:” என்று அந்வயப்போஜநரான பரமைகாந்திகளாலே அநுபாவ்யமான அபரிச்சிந்தபகவதநுபவத்தில் அந்வயமில்லாமையாலும், அணுபரிமாணமான ஆத்மாவே போக்யமாயிருக்குமே; ஆகையாலே அவ்வர்த்மாநுபவம் தேசபரிச்சிந்தம்.

ஸர்வாவஸ்தாசப்தத்தாலே கீழ்ச்சொன்ன ஐச்வரியம்போலே நச்வரமன்றிக்கே யாவதாத்மபாசியாய், கைவல்யம்போலே ஸங்குசிதமன்றியிலே, ஸர்வதேசாநுவ்ருத்தமாயிருத்ததேயாகிலும், சித்யக்கிஹோதாம் போலே போகோபாதிகர்ப்பாய் இருப்பன சில காலவிசேஷங்களும் இடைவிடலாம்; அங்ஙனன்றியிலே அந்தாங்கதசையோடு பஹிரங்கதசையோடு வாசியற ஒரு காலகாலையும் வந்தையாகாதபடி அடிமைசெய்யப் பெறுவேனாக வேணும் என்கிறது. அழகோலக்கம் கொடுக்கும் போதோடு, நாச்சிமாரும் தேவரீருமாய் தென்றலும் பிற்காலிக்கவேண்டும்படியான தசையோடு வாசியறத் திருவனந்தாழ்வானோபாதி அடிமை செய்யலேணும். ஒலக்கம் கொடுக்கும்போது சத்ரசாமராதிபாணிபாயும் அந்தாங்க தசையில் படுக்கை படிக்கம் ஒட்டுவட்டில், காளாஞ்ஜி, லீலாசுகம் தொடக்கமானவையாயும் இடைவிடாமல் அடிமை செய்யக்கடவனுயிரே யிருப்பது முக்தன்.

இத்தால் ஒருகால் “ஆத்மாநம் வாஸுதேவாக்யம் சிந்தயந்” என்கிறபடியே, ஸ்வாநுபவவைபவத்தாலும், ஸ்ரீஸ்தநஸம்சுலேஷாநுபவத்தாலும், “அஹமங்கம்” என்கிற படியே பரமபோக்யபூதமான சித்யமுக்தருடைய ஸ்வரூபாநுபவத்தாலும், பரமானந்தியாகா மிற்கச்செய்தேயும், “ஸ ஏகாகீநரமேத” “ப்ருசம் பவதி து:க்கித:” “க்ரோதமாஹாரயத் தீவ்ரம்” “கோபஸ்ய வசமேயிவாந்” என்கிறபடியே ஸூரிகளோபாதி தன்னோடே அவர்ஜயீயஸம்பந்தமுடையார் சில கேதநர் காணகளேபரவிதராய்க் கிடக்கிறபடியைக் கண்டு, உண்டது உருக்காட்டாதொழிவது; காணகளேபரங்களைக் கொடுத்தாலும் தாபத்ரய தப்தராய் நோவுபடுகிற படியைக்கண்டு அவர்கள் தாம் வந்து ஸாந்த்வநம் பண்ணவேண்டும் படி வெறுப்பது; அவை பண்ணுகிற பகவதபசாராதிகளைக் கண்டு இரக்கத்துக்கு உறுப்பான ஹ்ருதயத்தைக் க்ரோதத்துக்கு இடமாக்குவதாய், லீலாவிபூதிஸம்பந்தத்தாலே, ஒருதலை

* தோதவத்தியும் ஒருதலை விழுப்புமான ஈச்வரனுடைய போகத்திற்காட்டில் போகமாதா னாய்புக்தனான முக்தனுடைய போகத்துக்கு வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்றாயிற்று.

ஸ்ர்வவிதசப்தத்தாலே “நிவாஸசய்யாஸநபாதுகாமங்கோபதாநவர்ஷா தபவாரணாதிபி:” “சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதனமாம் நின்றால் மரவடியாம்” என்கிறபடியே ஆதாரபமாக, “ஸ ஏகதா பவதி, த்விதா பவதி, த்ரிதா பவதி, சததா பவதி, ஸஹஸ்ரதா பவதி” என்கிறபடியே அனேககிரஹபரிக்காஹணம் பண்ணி, அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி” என்ற இளைபெருமாள் சத்ராசாமரபானிகளாவது, கரித்ரபிடகாதராவது, பலஹாணாதி களைப் பண்ணுவது, சாலாஸந்திவேசாதிகளைப் பண்ணுவது, குணமசயனாதிகளைப் பண்ணுவது, கையும் வில்லுமாய் நோக்குவதாய், படைவீட்டில் பெருமாள் பரிகரவர்க்கம் செய்ததடையத் தாமே செய்தாப்போலே, நானும் எல்லாவகைப்பட்ட அடிமைகளையும் செய்யப் பெறவேனாகவேனுமென்று ப்ரார்த்திக்கிறது. இத்தாலே பெருமூலையாலே அடிமைசெய்யும் ‘நித்யாநபாயிநி’யான பிராட்டியுடைய போகத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்றாயிற்று. சேதநனுடைய ஸ்வரூபத்தோடு போகத்தோடு கிஞ்சித்காரத்தோடு வாசியற அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கும். பகவச்சேஷத்வம் அவனுக்கு ஸ்வரூபம்; மிதுந சேஷத்வம் இவனுக்கு ஸ்வரூபம். பகவத்போகமே அவனுக்குள்ளது; அவனும் அவனுமான சேர்த்தி இவனுக்கு போக்யம். ஸ்தனதடாதிகளாலே பண்ணும் கிஞ்சித்சாரம் அவனுக்குள்ளது; இவனுக்கு மிதுந விஷயமான ஸர்வவிதகிஞ்சித்காரமுண்டு.

உசிதசப்தத்தாலே ஸர்வகாலங்களிலும் ஸர்வதேசங்களிலும் ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் ஸர்வவிதகிஞ்சித்காரமும் பண்ணக்கடவேனென்கிற ஸங்கல்பமே இவனுக்குள்ளது. அனுஷ்டிக்குமிடத்தில் “கீரியதாம்” என்கிறபடியே “அவன் திருவுள்ளத்துக்கு யாதொன்று அநுகூலமானது, அது அநுஷ்டேயம்” என்று ஸ்வேச்சரவ்யாவ்ருத்தமான கைங்கர்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அதாவது:-மரவடிகளோபாதி திருவடிகளிலே கிடக்கவுமாய், மரையோபாதி திருமுடியில் ஏறவுமாய், இளையபெருமாளோபாதி கூடப்போகவுமாய், ஸ்ரீபாதாழ்வானோபாதி தலையிலே முடிவைக்கவுமாயிருக்கை. இதுவிதே பாதந்தர்யத்துக்கு எல்லைவிடம் யாதொன்று திருமுகமலர்த்திக்கு உறுப்பாயுறவது, அதிதே கைங்கர்யமாவது.

ஆக, இத்தால், நெடுநாள் போகவிரோதியான கூயரோகத்தாலே நொந்தவன் ஒரு ஸித்தௌஷதத்தைப் பெற்று நோய்விட்டுக் குளிக்குமோபாதி, பகவத்ப்ரஸாதமாகிற பரம பேஷஜனையவத்தாலே ஸாம்ஸாரிகமான தடையறக்கழிந்து, அழுக்குக்கழற்றின மாணிக்கம் போலே அத்புஜ்ஜவலனாய், அர்ச்சிராதிகதியாலே பரமபதமாகிற திவ்யதேசத்திலே புக்கு, நிரந்தரபகவதநுபவைகயாத்ரையான நித்யஸூரிஸங்கத்திலே அந்யதமனாய், கடல் உடைந் தாற்போலே கண்டவிடமெங்கும் திறந்து பாய்கிற பரமபக்திஸூபாபந்ஜஞானத்தாலே, ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தோடு ரூபத்தோடு குணத்தோடு விபூதியோடு வாசியறவிளாக்குகை கொண்டு அநுபவித்து, அந்த அநுபவஜிதப்பீதிப்ரகர்ஷத்தாலே மதுபானமத்தரைப்போலே அக்ரமமாக ஸ்தோத்ரமுகனாய்க் களித்தாடுவது; அதுதான் போய்த் தலைமண்டையிட்டு கிஞ்சித்காரங்களில் குதாஹலத்தைப் பிறப்பித்து அடிமையிலே மூட்டுவது; அந்த கிஞ்சித் காரந்தான், “நிர்வத்ய:பர:ப்ராப்தே:” என்கிறபடியே அநுபூதாப்சம் அல்பமாய் அநுபாவ யாம்சமே விஞ்சும்படியான விஷயவைலக்ஷண்யவைபவமும், அதுதன்னையும் விளாக்குகை கொள்ளவற்றான அபிவிவேசாதிசயமும் கைதொட்டு வளர்க்க, அத்தால் கொள்கொம்புமுடப்

புருதக்விதம், விவிதாச புருதக் கேஷ்டா தைவஞ் சைவாதா பஞ்சமம்" என்கிறபடியே ஆத்மாவுக்கு சைதன்யப்படித்தமான பாயதன்மா தாமேயாய் அதிஷ்டாநாதிகளுக்கே கர்த்துத்வ மாகையாலே அங்கு உபபன்னம். முத்தனாஞ் கர்த்துத்வாரோபணவிஷயமான அதிஷ்டாநாதிகள் இவ்வாசையாலும், "ஸ்வாத் பாணிபாதம் தத் ஸ்வாதோக்ஷிசிரோமுகம்; ஸ்வாதச் ச்ருதிமல்லோதே ஸ்வமாவ்ருத்ய திஷ்டதி" என்கிறபடியே அதிஷ்டாநாதிகளால் கொள்ளும் கார்யத்தை ஸ்வரூபேண கொள்ளவல்லனாய், "ப்ரஹ்ஞாய ஹி விபச்யதி" "மகளைவைதாந் காமாக் பச்யந் ரமதே" என்கிறபடியே அநுபவத்துக்கு வேண்டுவது ஆத்மதாமபூதமான ஜ்ஞானமாதமாகச் சொல்லுகையாலும் அநுபவநமென்னில், இப்போது அதுவன்று நினைக்கிறது பதிவாதையான ஸ்திரீக்கு பர்த்துஸம்சலேஷஜிதனா, ஸ்யாநுபவம் உண்டாகா நிறகுச்செய்தேயும், பர்த்தாவினுடைய முகவிகாஸமாய் பாயோஜனம், "அவ்விசாஸஹேது" என்று ஸம்சலேஷாதிகளிலே ஸங்கம் பிறக்குமோபாதி, பகவத்குணாநுபவாதிகளில் "நான் போக்தா" "எனக்கு ரஸித்தது" என்று புருஷபோகத்தோபாதி ஸ்வதர்க்ரமாயிருத்தல், ஸாதாரணமாயிருத்தல் செய்கையன்றியிலே, "நசுவான் முகமலர்த்தி, எனக்கு ஹேது" என்று அவற்றிலே ஸங்கமாய், முகமலர்த்தியே தனக்கு போக்யமாக நினைத்திருக்கை. அதனைப் பற்றுகிறே முதலிலே "அஹமங்கம்" என்று சொல்லி, பின்னே "அஹமங்காத:" என்றதும்.

ஆக, இவ்வாக்யவயத்தாலும் ஸ்வரூபஜ்ஞானந்தாபாவிதாய் பதத்வயோகத்தமான உபாயோபேயங்களை பார்த்தித்ததாய் நின்றது. அதில் பூர்வவாக்யத்தில் "ப்ரபந்த்யே" என்கிற கரியாப்தம், அத்யவஸாயத்தைச் சொல்லுகிறது. அதுக்கு உபேயாத்யவஸாய வ்யர்வருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது உபாயவாசமாய் சாணசப்தம். அந்த உபாயத்துக்கு ஸாத்யோபாயவ்யர்வருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது— "நாராயணசுரணேள" என்று. அந்த வித்தனைத்தனத்தில் இழியும் துறையைச் சொல்லுகிறது—ஸ்ரீமத்பதம். ப்ராய்யதசாந் வருத்திகிரோதிபினுடைய விவருத்தியைச் சொல்லுகிறது— நமச்சப்தம். அவனுக்கு ப்ராய்யமான கைங்கர்யத்தைச் சொல்லுகிறது— சதுர்த்தி. அந்த கைங்கர்யப்பாதிஸம்பந்தி யைச் சொல்லுகிறது—நாராயணபதம். ப்ரதிஸம்பந்தியைப் பூரித்துத் தருகிறது ஸ்ரீமத்பதம். ஆக, கைங்கர்யவிரோதிவிவருத்தியையும், கைங்கர்யத்தையும், கைங்கர்யப்பாதிஸம்பந்தியையும், ப்ரதிஸம்பந்திபூர்த்தியையும், அதனைப் பெறுகிற அதிகாரிவிசேஷணமான அத்யவஸாயத்தையும், அது உபாயாத்யவஸாயமென்னுமிடத்தையும், அந்த உபாயத்தினுடைய வித்தத்வத்தையும், அந்த வித்தோபாயத்திலே மூட்டும் புருஷகாரத்வத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

பிராட்டியுடைய புருஷகாரத்வத்தையும், புருஷகாரபூதையான அவளுடைய நித்ய யோகத்தையும், நித்யயுக்தையான அவளாலே உத்பாதிக்கப்பட்ட சிவாதிகுணவிசேஷங்களை யும், அந்தகுணப்ரகாசகமான விவக்ஷணவிக்ரஹயோகத்தையும், குணவிக்ரஹவிசிஷ்டனுடைய உபாயபாவத்தையும், அந்த உபாயாவலம்பியான சேதநனுடைய அத்யவஸாயத்தையும், அத்யவஸாயவிசிஷ்டனுக்குப் ப்ராய்யம் ஒரு மிதுனமென்னுமிடத்தையும், அந்த ப்ராய்யத்தைப் பூண்டகட்டித்தரும் ஸாவஸவாயித்வத்தையும், ஸர்வஸ்வாயி திருவடிகளில், கைங்கர்யமே புருஷார்த்தமென்னுமிடத்தையும், அதைக்கு விரோதி அஹங்காரமமகாரமென்னுமிடத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

த்வயப்ரகாணம் முற்றிற்று

ஆத்சரன்பின்னே திருவடிகளே சாணம்.

சரமச்லோக ப்ரகரணம்

அவதாரிகை.

பக்தியிலும் ப்ரபத்திக்கு நெடுவாசி உண்டு: ஆசார்யருசிபரிக்காஹம்; ஸர்வாதிகாரம்; தேஹாவஸாதத்திலே பலம்: அந்நிமஸ்மருதி வேண்டா; பரமசேதநம்; வித்தஸ்வரூபம்; ஸஹாயாந்தாநிபேக்ஷம்; அகிலம்ப்பவபாதம்; ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயம்; ப்ராப்யாநுரூபமான உபாயம்.

“ ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய ” என்கிற ச்லோகத்திற்குச் சொல்லுகிற தர்மபரித்யாகம், சாஸ்த்ரவிரோதத்தாலும், அநுஷ்டானவிரோதத்தாலும், ப்ரகரணவிரோதத்தாலும் அயுக்கம். “ யாவஜ்ஜீவமகநீஹோதாம் ஜஹ்மயாத் ” “ தர்மேண பாபமபநுத்தி ” “ யஜ்ஞே தானே தபஸாகாசகே ப்ராஹ்மண விவிதிஷந்தி ” “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரச்வவத் ” என்று தபஸாகாசகே ப்ராஹ்மண விவிதிஷந்தி “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரச்வவத் ” என்று ஜ்ஞாநாத்மமாகக் கர்மத்தை அவச்யாநுஷ்டேயமாக ஓதுகையாலும், “ ப்ராஹ்மவிதாப்நோதி பரம் ” “ தமேவம் வித்வாந்ருத இஹ பவதி ” “ ப்ராஹ்ம வேத ப்ராஹ்மவைவ பவதி ” “ ததா வித்வாந் புண்யபாபே விதுய கிரஞ்ஜ: பரமம் ஸாம்யமுபைதி ” “ அஸ்தி ப்ராஹ்மேதி சேத் வேத ஸந்தமேநம் ததோ விது: ” “ வித்யாத் து புருஷம் பரம் ” என்று, வேதநிசேஷத்தை பகஸத் ப்ராப்திஸாத்மமாக விதிக்கையாலும், “ யமேவைஷ வ்ருணுதே தேக லப்ய: தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம் ” “ பக்த்யா ச த்ருத்யா ச ஸமாஹிதாத்மா ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் பரிப்சயதீஹ ” “ ஹ்ருதா மஷோ மஸாபிக்ல்பத்: ” என்று ப்ராப்திஸாத்மமாக பக்தியை விதிக்கையாலும், இவற்றினுடைய த்யாகம் சாஸ்த்ரவிரோதம். “ சகோ முக்த: , வாமிதேவோ முக்த: ” என்று முக்தராக ச்ருதாரான் சகோதினோடு, “ உபமாநமசேஷானாம் ஸாதூநாம் ” என்னப்பிறந்த ப்ராஹ்மாதனோடு, பாதனென்பரிப்ரப்ருதிகளான அல்லாத முமுக்ஷுக்களோடு வாசிபற, கர்மஜ்ஞாநாதிகளையே அநுஷ்டித்துப் போருகையாலே, தர்மத்யாகவிதி, அநுஷ்டானத்தோடும் விரோதம்கூட. “ நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: ” “ கர்மணீவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா ஜகாதய: ” “ ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே. ” “ ஹி ஜ்ஞானே ஸத்தநம் பவித்ரயிஹ வித்யதே. ” “ ஜ்ஞானகங்கில் ஸர்வகர்மானி பஸ்மஸாத் குருதே ததா ” “ போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேச்வரம், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி ” “ பக்த்யா மாமபிஜாகாதி ” “ பக்த்யா த்வந்யயா சக்ய: ” “ மத்பக்திம் லபதே பராம் ” “ மக்ஷா பவ மத்பக்த: ” என்று ஸாத்மமாகவும் ஸாஸ்த்ரமாகவும் பதினெட்டோத்தாலும் உபநிஷ்டமான கர்மாதியாகம் ப்ரகரணவிரோதம். ஆக, சாஸ்த்ரவிரோதமும், கர்மஜ்ஞாநாநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் நிறக்கையாலே, இச்ச்லோகத்துக்கு இவற்றோடு சேர்ந்த அர்த்தம் அர்த்தமாகித்தனே; விரூத்தமான த்யாகம் அர்த்தமாகமாட்டாது என்று சிலர் சொன்னார்கள்.

சாஸ்த்ரவிரோதமும், அநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் நிறவாமை யாலே அது அர்த்தமாகாது; “ யோ ப்ராஹ்மணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ராஹ்ணோதி தஸ்மை, தம் ஹ தேவமாத்மபுத்திப்ரஸாதம் முமுக்ஷு: வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே ” “ தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸமதிரிக்தமாஹ: ” “ ந்யாஸ இதி ப்ராஹ்ம ” “ தேவாநாம் குஹ்யம் ” “ ய ஏவம் வேத ” “ ப்ராஹ்மணோ மஹிமாகமாப்நோதி ” “ தாவதார்த்திஸ் ததா வாஞ்சா தாவந் மோஹஸ் ததாஸுகம், யாவந் யாதி சரணம் த்வாமசேஷாகாசகம் ” “ சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிதம் நாவஸீததி. ” “ வ்ருதைவ பவதோ யாதா

சரமஸ்லோக ப்ரகரணம் அவதாரிகை.

பக்தியிலும் ப்ரபத்திக்கு நெடுவாசி உண்டு: ஆசார்யருசிபரிக்கரஹம்; ஸர்வாதிகாரம்; தேஹாவஸாதத்திலே பலம்: அந்நிமஸ்ம்ருதி வேண்டா; பரமசேதநம்; ஸித்தஸ்வரூபம்; ஸஹாயாந்தரநிபேஷம்; அவிஸம்ப்யபஸ்ப்ரதம்; ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயம்; ப்ராப்யாநுரூபமான உபாயம்.

“ ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய ” என்கிற ச்லோகத்திற்சொல்லுகிற தர்மபரித்யாகம், சாஸ்த்ரவிரோதத்தாலும், அநுஷ்டானவிரோதத்தாலும், ப்ரகரணவிரோதத்தாலும் அயுக்தம். “ யாவஜ்ஜீவமக்நிஹோதாம் ஜுஹுயாத் ” “ தர்மேண பாபமபநுததி ” “ யஜ்ஞேந தானே தபஸாநாசகே ப்ராஹ்மணா விவிதிஷந்தி ” “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரஸ்வவத் ” என்று தபஸாநாசகே ப்ராஹ்மணா விவிதிஷந்தி “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரஸ்வவத் ” என்று ஜ்ஞானஸாதநமாகக் கர்மத்தை அவச்யாநுஷ்டேயமாக ஒதுக்கையாலும், “ ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம் ” “ தமேவம் வித்வாந்ருத இஹ பவதி ” “ ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மவைவ பவதி ” “ ததா வித்வாந் புண்யபாபே விதூய கிரஞ்ஜந: பரமம் ஸாம்யமுபைதி ” “ அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத ஸந்தமேநம் ததோ விது: ” “ வித்யாத் து புருஷம் பரம் ” என்று, வேதநவிரோதத்தை பகவத் ப்ராப்திஸாதநமாக கிதிக்கையாலும், “ யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்ய: தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநூம் ஸ்வாம் ” “ பக்த்யா ச த்ருத்யா ச ஸமாஹிதாத்மா ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் பரிபச்யதீஹ ” “ ஹ்ருதா மஹோ மஹஸாபிக்ஸ்ப்த: ” என்று ப்ராப்திஸாதநமாக பக்தியை கிதிக்கையாலும், இவற்றினுடைய த்யாகம் சாஸ்த்ரவிரூத்தம். “ சுகோ முக்த: , வாமதேவோ முக்த: ” என்று முக்தராக ச்ருதரான் சுகாதனோடு, “ உபமாநமசேஷாணாம் ஸாதூநாம் ” என்னப்பிறந்த ப்ரஹ்மாதனோடு, பரதனௌபரிப்ரப்ருதிகளான அல்லாத முமுக்ஷுக்களோடு வாசிபற, கர்மஜ்ஞாநாதிகளையே அநுஷ்டித்துப் போருகையாலே, தர்மத்யாகவிதி, அநுஷ்டானத்தோடும் விரோதிக்ருதம். “ நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: ” “ கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா ஜநகாதய: ” “ ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே. ” “ ந ஹி ஜ்ஞானே ஸத்ருசம் பவித்ரமிஹ வித்யதே. ” “ ஜ்ஞாநாக்நிஸ் ஸர்வ-கர்மாணி பஸ்மஸாத் குருதே ததா ” “ போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஸ்வரம், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி ” “ பக்த்யா மாமபிஜாநாதி ” “ பக்த்யா த்வந்யயா சக்ய: ” “ மத்பக்திம் லபதே பராம் ” “ மந்மாந பவ மத்பக்த: ” என்று ஸாத்யமாகவும் ஸாஸ்த்ரமாகவும் பதினெட்டோத்தாலும் உபநிஷ்டமான கர்மாதித்யாகம் ப்ரகரணவிரூத்தம். ஆக, சாஸ்த்ரவிரோதமும், கர்மஜ்ஞாநாநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் பிறக்கையாலே, இச்ச்லோகத்துக்கு இவற்றோடு சேர்ந்த அர்த்தம் அர்த்தமாமித்தனே; விரூத்தமான த்யாகம் அர்த்தமாகமாட்டாது என்று சிலர் சொன்னார்கள்.

சாஸ்த்ரவிரோதமும், அநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் பிறவாமையாலே அது அர்த்தமாகாது; “ யோ ப்ரஹ்மானம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்சச் ப்ரஹிணோதி தஸ்மை, தம் ஹ தேவமாத்த்மபுத்திப்ராஸாதம் முமுக்ஷுந் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே ” “ தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹ: ” “ ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்ம ” “ தேவாநாம் குஹ்யம் ” “ ய ஏவம் வேத ” “ ப்ரஹ்மணோ மஹிமாநமாப்நோதி ” “ தாவ-தார்த்திஸ் ததா வாஞ்சா தாவந் மோஹஸ் ததாஸுகம், யாவந் யாதி சரணம் த்வாமசேஷாகநா-சுகம் ” “ சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸீததி. ” “ வ்ருதைவ பவதோ யாதா

பூயஸ் ஜம்ஸத்தி; தஸ்யாம்யதம் ஜம் ஸஞ்சித்ய சரணம் வ்ரஜ்” “தேஷாம் து
தபஸாம் ந்யாஸமதிரீக்தம் தபச் ச்ருதம்” “ஸா தே வே ஸ்மிந் ப்ரயுஜ்யதாம்” என்று
ஸ்வதந்த்ரஸாதமாக சாஸ்தாத்ரிலே விதிக்கையாலே சாஸ்தாவிரோதமில்லை. கர்மஜ்ஞாநாதி
விதாயகமான சாஸ்தாக்களுக்கும், தத்த்யாகபூர்வகமாக அநுஷ்டேயமான ப்ரபத்தியை
விதிக்கிற சாஸ்தாத்தாக்கும், அந்யோர்யம் விரோதம் பிறக்கையாலே, ப்ரபத்திசாஸ்தாந்தான்
தூர்பலமானாலேயென்னில்: சாஸ்தாத்தம் அவிசிஷ்டமாகையாலே ப்ரபத்திவிதாயகசாஸ்தாத்
தோடே விரோதம் பிறக்கையாலே, கர்மஜ்ஞானாதிவிதாயகசாஸ்தாந்தான் தூர்பலமா
பிருக்கவாமாகையாலே அதுவுமர்த்தமன்று.

இங்ஙனே விரோதம் சொல்லப்பார்க்கில், ச்யேநவிதிக்கும், காமனாவிதிக்கும், மோக்ஷ
விதிக்கும் அந்யோர்யம் விரோதம் பிறக்கையாலும், ப்ரஹ்மசர்யம், கர்மஹஸ்த்யம்,
வானப்ரஸ்ததர்மம், ப்ரக்ஷுதர்மம் இவற்றுக்கு அந்யோர்யம் விரோதம் பிறக்கையாலும்,
“ந ஹிம்ஸ்யாத் ஸர்வா பூதாநி” என்று பூதஹிம்ஸையை கிஷேதித்து வைத்து பசுவிச
னைத்தை விதிக்கையாலும், “யாவஜ்ஜீவமக்நிஹோத்ரம் ஜுஹுயாத்” என்று அக்நிஹோத்ர
ஹோமத்தை விதித்துவைத்து, தத்த்யாகத்தை “ஸம்ந்யஸேத் ஸர்வகர்மாணி” என்று
விதிக்கையாலும், கர்மத்தை அநுஷ்டேயமாகச் சொல்லிவைத்து, தத்த்யாகபூர்வகமாக
அநுஷ்டேயமான ஜ்ஞாக்யோகத்தை விதிக்கையாலும், உபாஸ்யவஸ்துவை “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ்
ஸர்வவித்” என்று ஸ்ருணமாகச் சொல்லிவைத்து, “நிர்க்ருணம்” “நிர்ஞ்ஜநம்” என்று
குணவிதாயகச் சொல்லுகையாலும், ஆக இவ்வோமுகங்களாலே ஆபாதசூடம் பரஸ்பா
பிருத்தமாகத் தோற்றுக்கையாலே சாஸ்தாமாகத்யாஜ்யமாம், இவ்விரோதத்தை, குணபேதத்
தாலும், வர்ணபேதத்தாலும், ஆசாமபேதத்தாலும், பாகபேதத்தாலும், குகிபேதத்தாலும்,
அதிகாரிபேதத்தாலும் பிறக்கையாலே பரிஹரிக்கிறவோபாதி இதுவும் அதிகாரிபேதத்தாலே
பரிஹ்ருதம். ஆகையாலே சாஸ்தாவிரோதமில்லை கர்மஜ்ஞாநாதி+னே அநுஷ்டித்த
சுகாதிகளோபாதி, கண்டுமுசுருந்தப்ப்ருதிகளான முமுக்ஷுக்களோடு தர்ஸாஸ்சாய
தாவிதான தேவதைகளோடு வாசியற ப்ரபத்த்யநுஷ்டானம் பண்ணி பலிக்கக்காண்கை
யாலே, அநுஷ்டானவிரோதமில்லை, கர்மயோகாதிகளுக்கு ஸ்ஹாநுஷ்டானமில்லாமையாலே
பாக்ரமநிபந்தனமான அதிகாரிபேதத்தாலே பரிஹரிக்கிறவோபாதி, இதுவும் அதிகாரி
பேதத்தாலே பரிஹ்ருதம். ஆகையாலே ப்ரகணவிரோதமில்லை.

இப்படி ஆபாஸமான சாஸ்தாவிரோதாதிகளைப் பரிஹரிக்கைகாகச் சிலர், “கீழ்
விவிதமான கர்மஜ்ஞாநாதிகள் த்ரைவர்ணிகவிஷயம்; இந்த த்யாகபூர்வகப்ரபத்திவிதானம்,
அத்ரைவர்ணிகரான ஸ்த்ரீசூத்ராதிகள் விஷயம்” என்று விஷயவிபாகம் பண்ணினார்கள்;
இங்கு விதிவிஷயபூதனான அர்ஜுநன் த்ரைவர்ணிகரிலே அந்யதமனாகையாலும், “ஸ்த்ரீயோ
வைஸ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம்” என்று அத்ரைவர்ணிகரான ஸ்த்ரீசூத்ராதிக
ளுக்குப் பஜனதிகாசமுண்டாகக் கீழே ச்ருதமாகையாலும், ப்ரஸஜ்ய ப்ரதிஷேதம்
தர்மநுஷ்டானயோக்யஸ்தலத்திலேயாகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

கர்மபலத்யாகபூர்வகமாக அங்கப்ரபத்தியை விதிக்கிறது எறார்கள் சிலர். இவ்விடத்
தில் கர்மயோகப்ரஸ்தாவமில்லாமையாலும், உண்டானாலும், “மா பஸேஷு கதாசு” என்று
கீழே உக்தமாகையாலும், தர்மசப்தம் பஸவாசியல்லாமையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

“த்ருச்சர்சார்த்ராயண கூச்மாண்டவைச்வாநரி தொடக்கமான ப்ராயச்சித்ததர்மங்களை விட்டு, அந்த ஸ்தானத்திலே என்னையே பற்று” என்கிற பக்ஷமும், அர்ஜுநன் கர்மயோக விரோதினுக்குத்தத்தை உடையவன்ல்லாமையாலும், மேஷிமுந்த ஊர்வசியையும் அநாதரிக் கும்படி ஜிதேந்திரியனாகையாலும், கீழ் சோகஜனகமான ப்ராயச்சித்தம் அப்ரஸ்துதமாகையாலும், தர்மசப்தத்தை அவ்வவவிலே ஒதுக்கவெண்ணாமையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

“புத்த்வா சாந்த்ராயணம் சரேத்” போலே கர்மயோகாதிகளிலே ப்ரம்சமுண்டாயிற் றுகில், தத்ப்ராயச்சித்தமாக ப்ரபத்தியை விதிக்கிறதென்கிற பக்ஷமும், “நேஹாபிக்ரமநா சோஸ்தி ப்ராத்யவாயோ ந வித்யதே” என்று ப்ராயச்சித்தநிரபேக்ஷமாகச் சொல்லுகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

“ஜ்ஞாநபோகலாபத்துக்கு, தத்ஸாதநமான கர்மத்தை விட்டு என்னைப் பற்று” என்கிற பக்ஷமும், ஸாத்யமான ஜ்ஞானத்துக்கு வாசகசப்தமில்லாமையாலும், ப்ரபத்தியை ஸ்வதத்த்ரமாக விதிக்கையாலும், தர்மசப்தம் கர்மத்தளவிலே நில்லாமையாலும், விஹித கர்மத்யாகமாகிற தூஷணம் வருகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

“இத்தை விட்டேயாகிலும் பற்றுவான் என்று சரணாகதிப்ரசம்ஸைதான்” என்கிற பக்ஷமும், ப்ரசம்ஸையால் சோகலிவ்ருத்தி பிறவாமையாலே அதுவும் அர்த்தமன்று.

“பூர்ணாஹுதிந்யாயத்தாலே இவ்வதிகாரிக்கு கர்மத்யாகத்தில் தாத்பர்யமில்லை; ப்ரபத்த்யநுஷ்டானத்திலே தாத்பர்யம்.” என்கிற பக்ஷமும், கர்மத்யாகத்தையொழிய அநுஷ்டிக்க ஒண்ணாக ப்ரபத்திக்கு, பலத்தையொழியவே அநுஷ்டேயமான பூர்ணாஹுதி ந்யாயம் த்ருஷ்டாந்தமல்லாமையாலே, அதுவும் அர்த்தமன்று.

“ந யோதஸ்ய இதி கோவிந்தமுக்கத்வா தூஷணீம் பபூவஹ” “ரதோபஸ்த உபாவிசத்” என்று பந்துஹத்யாபயத்தாலே யுத்தாந்திவ்ருத்தனை அர்ஜுநனை யுத்தத்திலே ப்ரவர்த்திப் பிக்கைக்களாக, ப்ரவ்ருத்தமான ப்ரபந்தமாகையாலும், கீழடைய “நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண:”, சரீரயாத்ரபி ச தே ந ப்ரஸித்த்யேதகர்மண:” “தர்மயாத்தி யுத்தாச் ச்ரேயோந்மத ச்ஷத்திரியஸ்ய ந வித்யதே” “லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பச்யந் கர்த்துமர்ஹஸி” என்று கர்மம் அவச்யகர்த்தவ்யமென்று சொல்லுகையாலும், “அத சேத் த்வமீமம் தர்மயம் ஸங்க்ராமம் ந கரிஷ்யஸி, ததஸ் ஸ்வதர்மம் கீர்த்திஞ்ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி” “ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ ஹவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி” என்று கர்மானுஷ்டானத்தில் பாபிஷ்டனா மென்கையாலும், “யே த்வேததப்யஸ-லயந்தோ நாநுதிஷ்டந்தி மே மதம், ஸர்வஜ்ஞாநலிமுடாம்-ஸ்தாந் வித்தி நஷ்டாநசேதஸ:” என்று தானாதரித்து உபதேசித்த கர்மத்தை ஸாத்ரமாக அநுஷ்டியானாகில் நஷ்டனாமென்றும் “மோஹாத் தஸ்ய பரித்யாகஸ் தாமஸ: பரிகீர்த்தித:” என்று, கர்மஸ்வரூபத்யாகத்தை தம: கார்யமாகச் சொல்லுகையாலும், “ஸங்கம் த்யுத்த்வா பலஞ்சைவ ஸ த்யாகஸ் ஸாத்விகோ மத:” என்று பலஸங்காதித்யாகமே ஸாத்விகத்யாக மென்றும் விசேஷித்துச் சொல்லுகையாலும், “ந ஹி தேஹப்ருதா சக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யசேஷத:” “நியதஸ்ய து ஸங்க்யாஸ: கர்மணோ நோபபத்யதே” என்று, கரணங்கள் குர்வத்ரூபங்களாகையாலே கர்மத்தை நேராகவிடவெண்ணாமையாலும், விடில் பஞ்சமஹா யஜ்ஞாதிகளையும் விடவேண்டிவருமாகையாலும், விட்டால் யஜ்ஞசிஷ்டாசியாகை தவிரந்து அகாசியாய், ஆஹாரசத்தியால் வரும் ஸத்வசுத்தி சூழையும்படியாய் விடுகையாலும், “கர்த்தவ்யாநீதி மே பார்த்த நச்சிதம் மதமுத்தமம்” என்று கர்மானுஷ்டானமே தனக்கு உத்தமமாகச் சொல்லுகையாலும், “ஸ்திதோஸ்மி கதஸந்தேஹ: கரிஷ்யே வசநம் தவ”

என்று, ச்லோகம் கேட்டவநந்தாத்திலே, “நீ திருவுள்ளமானபடியே கர்மாநுஷ்டானம் பண்ணக்கடவேன்” என்று அர்ஜுனன் ப்ரதிவசனம் பண்ணுகையாலும், அந்த வசனஞ்சூலமாக பாரதயுத்தம் ப்ரவ்ருத்தமாகையாலும், “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே” “தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச” என்று அங்கதயா விஹிதமான ப்ரபத்தியை ப்ரதானமாக விதிக்கக்கூடாமையாலும், துஷ்காமான ஸாதனங்களாலே ஸாத்யமான அர்த்தத்தை ஒரு ப்ரபத்திமாத்ரம் ஸாதிக்கை அநுபபன்னமாகையாலும், கீழ் ஸாதநாந்தா துஷ்காத்வாதிகளாலே சோகாவேசம் பிறந்தமை ச்ருதமல்லாமையாலும், “து:க்கமித்யேவ யத் கர்ம காயக்லேசபயாத த்யஜேத், ஸக்ருத்வா ராஜஸம் த்யாகம் கைவ த்யாகபலம் லபேத்” என்று கர்மத்தினுடைய துஷ்காத்வாதிகளாலே அத்தை விடில், த்யாகபலவித்தியில்லை யென்று சொல்லுகையாலும், விஹிதார்த்தாநுஷ்டானம் ஸ்வரூபஹாநியாகில், விதிவிஷேத ரூபமான சாஸ்தாங்களைக் குடகீர்ஷியவேண்டுகையாலும், “சரணம் வ்ராஜ” என்கிற விதிக்கு வையர்த்தம் பிறக்கையாலும், வகபதத்துக்கு தேவதாந்தாவ்யாவ்ருத்தயர்த்தம் வித்திக்கையாலும், இங்குச் சொல்லுகிற த்யாகம் கர்மஸ்வரூபத்யாகமாகமாட்டாது. “ஆகையாலே, கீழ்க்குமான ஸாதனங்களில் பலஸங்கா திகளையும் ஸ்வநந்த்ஸாதனத்வப்ரதி பத்தியையும் விட்டு, தத்ஸாதனஸமாசாத்யனான என்னையே பலப்ராஸாதகனாக புத்திபண்ணு; அத்தாலே ப்ரீதனான நான் அத்த கர்மவிசேஷங்களையும், ப்ரதிபத்திவிசேஷத்தையும் உடைய உன்னை மத்ப்ராப்திப்ரதிபந்தகமான ஸகலபாபங்களின்னும் விடுத்தனாகக் கடவேன். இப்படி உன் ஸகலவிரோதிகளும் நான் போக்கும்படி எனக்கு ப்ராஸாதனமான கர்மயோகத்தில் கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்யபுத்தியால் சோதிக்கக்கடவையல்ல” என்று, இது சாமச்லோகமாகையாலே கீழே சாஸ்தாந்தால் உக்தமான அர்த்தத்தையடைய நிகமித்துத் தலைக்கட்டுகிற தென்று சிலர் சொன்னார்கள்.

இங்குச் சொல்லுகிற த்யாகம் கர்மஸ்வரூபத்யாகமாகக் கொள்ளாமையாலே, உபக்யமத்தோடும், அவனுடைய உக்த்யநுஷ்டானத்தோடும் விரோதமில்லை. “அவச்யம் கர்த்தவ்யம்” “பண்ணுவிடில் பாபம் வரும்” என்கிற நேறதுதவ்யமும் “ஆத்மாவலோகனத் துக்கு உறுப்பாகக் கர்மத்தை அநுஷ்டித்தலையாகிலும், ஸ்வவர்ணஸ்வாசாமோசித கர்மமாகையாலே உனக்கு “ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷய” என்கிறபடியே “அவச்யம் கர்த்தவ்யம்; பண்ணுயாகில் அகாணே ப்ரத்யவாயம் வரும்” என்கிறதிலே அந்யப்ரமாகையாலே பரிஹ்ருதம். “கர்ம ஜ்யாயோ ஹயகர்மண:” என்கிற இதுவும், ஜ்ஞாநயோகத்திற்காட்டில் கர்மயோகப்ராசம்ஸாபரமாகையாலே பரிஹ்ருதம். தன் பக்கலிலே கர்த்தருத்வத்தை விட்டு அநுஷ்டிக்கச் சொன்னதிலே அஸூதியை பண்ணுவாருண்டாகில் நஷ்டாபவாரென்கையாலே அஸூயாபிபந்தனமான நாசத்தைச் சொல்லுகிறதித்தனை போக்கி அநநுஷ்டானசிபந்தனமான நாசத்தையன்று சொல்லுகிறது; அநநுஷ்டானசிபந்தனமாகில் “தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே” என்று கர்மயோகத்தில் நிர்பேஷனாய் அத்தை விட்ட ஜ்ஞாநயோகாதிகாரிக்கும் நாசம் வருகையாலே பரிஹ்ருதம். இந்த ந்யாயத்தாலே “கர்மஸ்வரூபத்யாகம் தாமஸம்” என்கிற விடமும், “மோஹாத் தஸ்ய பரித்யாக:” என்று மோஹம் நேறதுவாக விடில் என்று விசேஷிக்கையாலே, நாஸ்திக்யசிபந்தனமான த்யாகத்தை தாமஸமென்கிறது. “பலஸங்காதி த்யாகபூர்வகமாக அநுஷ்டிக்கை ஸாத்விகம்” என்று சொன்னதவும் நாஸ்திகவ்யாவ்ருத்தி பரம்; அங்ஙனன்றாகில் ஜ்ஞாநயோகசிஷ்டாதிகளுக்குப் ஸாத்விகத்வமின்றியிலே ஒழிய வேண்டுகையாலே, பகவத்ப்ரீணாகர்மத்தை நிச்சேஷமாக விடுகை பக்ஷமல்லாமையாலே, கரணங்கள் குர்வத்ரூபங்களாகையாலே வரும் விரோதமில்லை. “த்யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே”

என்று ராகத்வேஷாதிகளோபாதி இந்த கர்மம் ஆத்மாவுக்கு பந்தகம் என்கிறவர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறதாகையாலே, “கர்த்தவ்யாநி” என்கிறதோடும் விரோதியாது. “ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே” என்று கர்மாங்கமான ஜ்ஞானந்தன்னை கர்மத்துக்கு அங்கியாக விதித்தவேயாதி அங்காங்கிவிரோதமுமில்லை. “தப: கர்மாத்தமாகாநி வை, யாநி தேஷாமசேஷாநாம் க்ருஷ்ணாநுஸ்மாணம் பரம்” என்று தப:கர்மாதிஸாத்யமான பாபநிலநுத்தி, க்ருஷ்ணாநுஸ்மாநுதிமாதார்த்தாலே பிறக்கும் எனறெழுதுகையாலே ப்ராபல்ய தெளர்ப்பவ்யவிரோதமில்லை. ஸாத்யமான கர்மத்தை துஷ்கரத்வாதிபயத்தாலே விட்டு, தத்ஸாத்யமான ஜ்ஞானத்தை ஆசைப்படிவ் அது கிட்டாது என்கையாலே, “வைவ த்யாகபலம் லபேத்” என்கிறத்தோடும் விரோதியாது. முமுக்ஷுவுக்கு பலார்த்தமாக விஹிதமான கர்மங்களினுடைய த்யாகம் ஸ்வாதிகாராநுரூபமாகையாலே ஸ்ரூபஸாநி யல்லாதவோபாதி, இவனுக்கும் ஸ்வாதிகாரவ்யதிரித்தவிஷயமான விதிவிஷேதங்கள் அநுஷ்டாந்தில் ஸ்வரூபஹ நியாகையாலும், ஸ்வாதிகாராநுரூபமான விதிவிஷேதசாஸ்தர்த்தை அநுஷ்டிக்கையாலும், விதிவிஷேதசாஸ்தரவையார்த்தயம் பிறக்கும் என்னவொண்ணாது. “மா கிஷஸ் ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதோஸி பாண்டவ” என்கிறவிடத்தில் “மாகச:” என்று சோகநிலநுத்தியைப் பண்ணக்காண்கையாலே, “தேவாஸுரபாகச: வணத்தாலே சோகம் பிறந்ததாக்காதே” என்று அநுமித்துக்கொண்டவோபாதி, இங்குமப்படியே அநுமிக்கலா யிருக்கையாலே சோகம் அப்ராஸ்துதமென்கிறவிதவும் துஷணமாகாது. இஸ்லோகந்தான் நிகமனமாகவும் மாட்டாது. தர்மசப்தம்:தர்பகதமான ஸ்வாதந்தர்த்தயத்தை வசிக்கமாட்டா மையாலும், ஸ்வபலமான பகவத்ப்ரீதியை ஸ்வதந்தரமாக ஸாதிக்கையாலும், கர்மத்துக்கங்க மாக இப்பத்தினிசேஷத்தைச் சொல்லி, “இப்பத்தியோடே கூட கர்மத்தை அநுஷ்டி” என்னவேண்டியிருக்க, இப்பத்தியை ஸ்வதந்தரமாகவிதிக்கையாலும், “அஹம்ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் போக்தா ச ப்ரபுரேவ ச” என்று கீழே “எனக்கு ப்ரீதிஸாதனமாகக் கடவது இந்தக் கர்மாதிசன்; இதக்கு பலாஸாதசன் நான்” என்று உக்தமாகையாலும், எகபதத்துக்கு வ்யாவர்த்தி வித்தியாகையாலும், தேவதாந்தரஸ்யாவ்ருத்தி “யாந்தி மத்யாஜிகோபி மாம்” “போக்தாநாம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேச்வராம்” “யேப்யஸ்யதேவதாபக்தா: தேபி மாமேவிகளேந்தேய யஜந்தி” என்று ஏவமாதிகளாலே கீழே ஸாதிக்கையாலும், “நாநுசோசிது-மர்ஹஸி” “வைவம் சோசிதுமர்ஹஸி” “ந த்வம் சோசிதுமர்ஹஸி” என்று கீழே சோகிக்கக்கடவையல்லையென்று சொல்லுகையாலும், “யத் த்வயோக்தம் வசஸ் தேந மோஹோயம் விகதோ மம” என்று “அத்யாத்மவிஷயமாக நீ திருவுள்ளமான வார்த்தை களாலே என்னுடைய மோஹம் போயிற்று” என்று அவன் சொல்லுகையாலும், நிகமனத் தில் ப்ரபோஜ்யமில்லையையாலும் அதுவும் அர்த்தமன்று.

ஆகையாலே, “தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயஸி கேசவ” என்று, கர்மம் உனக்கு அநுஷ்டே யமென்று சில ஹேதுக்களாலே சொல்லச் செய்தேயும் கர்மத்திலே கொடியதிபத்தி பிறக்கையாலும், “சஞ்சலம் ஹி மக: க்ருஷ்ண ப்ரமாதி பலவத் த்ருடம், தஸ்யாதம் நிக்ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுதுஷ்கரம்” என்று மநகபரிகாமான மனஸ்ஸை மீட்கவொண்ணாதென்று பயப்படுகையாலும், “அப்ராப்ய யோகஸம்ஸித்திம் காம் கதிம் க்ருஷ்ண கச்சதி, கச்சிந் கோபயலிப்ராஷ்டச் சிங்காப்ரமிவ நச்யதி” என்று யோகப்பாஷ்டனானல் மேகசகலம் போல் இவன் நசிக்குமோவென்று பயப்படுகையாலும், இவ்வோ இவ்வோ முகங்களாலே “டஹ-ஹாம் ஜக்மநாமந்தே ஜ்ஞானவாக் மாம் ப்ரபத்யதே” என்கிறபடியே அநேகஜகம்ஸாத்யமான ஸாதநாந்தரங்களினுடைய துஷ்கரத்வாதிபந்தனமான பயம்

அதுவர்த்திக்கையாலும், “யததோ ஹ்யபி கேளந்தேய புருஷஸ்ய விபச்சித:”, இந்திரியாணி
 ப்ரமாதீநி ஹரந்தி ப்ரஸபம் மக:” என்று இந்திரியஜயத்தைப் பண்ணவேண்டுமென்று யத்னம்
 பண்ணுகின்றாலும், இந்திரியங்கள் விஷயங்களிலே வலிய இவனை இழுக்குமென்பது, “தைவீ
 ஹயேஷா குணமயீ மம மாயா தூத்யா” என்று எனக்கு லீலோபகாணபூதையான இந்த
 ப்ரகருதி, ஸ்வயத்தனத்தால் கடக்கவொண்ணாதென்பது; “சச்வரஸ் ஸர்வபூதாநாம் ஹ்ருத்தே-
 சோஜுக் திஷ்டதி, ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநி யந்யராகுடாநி மாயயா” என்று சச்வரானைங்காண்
 வதது; தன்னால் செய்யலாவதில்லைகாணென்பது, “மத்தஸஸ்மீருதிர் ஜ்ஞாநமபோஹ்ருசு”
 என்று “ஜ்ஞாநாபோஹனாதிகளும் என்னாலே காண்; ஆகையாலே சேதநவ்யபாபாசைகளாத்ய
 மாயு இருப்பதொன்று இல்லைகாண்” என்பது, தத்தத்பரிஹாரமாக “நாநி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய
 யுக்த-ஆஸ்த மத்பா:” “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே” “தமேவ சாத்யம்
 ப்ருஜாம் ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச ஸர்வபாவேந பாரத” என்று தன் திருவடிகளில்
 பண்ணும் ப்ரபத்தியை விதிப்பதாய்ப் போருகையாலே ப்ரபத்திவைலாசுண்யஜ்ஞாநம்
 பிறக்கையாலும், ஸுகர்மான இது கிடக்க, துஷ்கரத்வாதிதோவயாஹுளமான ஸாத்ய
 தர்மங்களிலே அந்வயிப்பியாநின்றால், “அவையோ என்னால் அஞ்சுதித்தத் தலைக்கட்டலாம்
 படியாயிருக்கிறதில்லை” என்று இவன் சோகாவிஷ்டனாக, இப்படி உத்தரமான ஸாதனங்களி
 லே சோகம் பிறக்கும்படி பக்வனான பின்பு, “மோக்ஷஸாததயா திருத்தமான ஸாதனங்களை
 ஸாங்கமாகவும் ஸ்வாஸதமாகவும் விட்டு, அவற்றாக்கும் என்னைக்கொண்டு கார்யம்
 கொள்ளவேண்டும்படியுமாய், ஸ்வயம் நிபேக்ஷனாய், நிருபாதிகவாதஸ்யாதிருணவிசிஷ்ட
 னான என்னையே அவ்வோ ஸாதநஸாத்யமான அவிஷ்டசிவ்ருத்திக்கும் இஷ்டப்ராப்திக்கும்
 உபாயமாக த்ருடாத்யவஸாயத்தைப் பண்ணுமிதுவே உனக்குச் செய்யவேண்டுவது; பின்பு
 த்வத்ஸ்வீக்ருதனாய் த்வதபிமதஸாதனயோக்யனும்படி ஜ்ஞானசக்த்யாதிருணபூர்ணனான
 நான், என்கையிலே நயஸ்தபானான உன்னை மத்ப்ராப்திவிநோதிகனான ஸகலபாபங்களும்
 தானே விட்டுப்போம்படி பண்ணக்கடவேன்; ஆனபின்பு உத்தமமான ஸாதநதுஷ்காத்தவாதி
 களாலே சோதிக்கக்கடவையல்ல” என்கிற இவ்வர்த்தமே சாமந்தோகத்துக்கு உசிதமான
 அர்த்தமாகக்கடவது.

....
 அவதாரிகை முற்றிற்று.

வியாக்யானம்:—(ஸர்வதர்மாநித்யாதி) ஸ்வகாராங்கமான த்யாகத்தைச் சொல்லக்
 கடவதாய்க் கொண்டு, த்யாஜ்யாம்சத்தை உபாதானம் பண்ணுகிறது. இதில் தர்மசப்தம்,
 ஸாமான்யேந பலஸாதனமான உபாயத்தைச் சொல்லுகிறது. அங்ஙனன்றியிலே, தர்மசப்தம்
 “தர்மேண பாபமபநுததி” என்கிறவிடத்தில் தர்மசப்தம் போலே க்ரியாமாத்ரவாசியாமன்று,
 ஜ்ஞானபோகாதிகளுக்கு தர்மத்வமின்றியிலே ஒழியும்; இனி, “சோதாலஸக்ஷணோத்தோ
 தர்ம:” என்கிறபடியே ஸ்வஸாத்யதயா விவிதமான கர்மாஜ்ஞாநாத்மாத்ரவாசியாமன்று,
 ப்ரகருஷணம் தர்மம் ஸநாதம்” என்கிற வித்ததர்மத்திலே ஏறப்பெறுது; ஆகையாலே
 இத்தர்மசப்தம், யாதொன்று சாஸ்திரீயமாய் பலஸாதநமாயிருக்கிறது, அதை வசிக்கக்
 கடவது. ஆக, பலஸாதனதர்மந்தான், ‘தர்ம’, ‘பாதர்ம’, ‘பாமதர்ம’ என்கிற பேதத்தாலே
 முன்று வகைப்பட்டிருக்கும்; இதில் அதர்மவ்யாபுத்தமான ஸ்வர்க்காதிக்ஷாநாபுருஷார்த்த
 ஸாதனம் தர்மமாகிறது. பாதர்மமாகிறது:— விமோசநமாகையாலே, பந்தகமானதிற்
 காட்டிலுள்ளிஷ்டமான பாமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோக்ஷஸாதனம். பாமதர்மமாகிறது:—
 தர்மம் போலே ஸாநாபுருஷார்த்தத்தையே ஸாதித்தல், பாதர்மம் போலே சேதநஸாத்யமாக

இவை அபேக்ஷிதமாகாதோ? என்று உதிக்கிற சங்கையை வ்யாவர்த்திக்கைக்காக, ப்ருதங்நிர்தேசம் பண்ணுகிறது. அந்த ஸ்விகாரத்துக்கு சைதன்யமாத்ரமேயிறே அபேக்ஷிதம்.

ஆகவனஸ்ரீயிலே, யோக்யதாபாததமான இந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிகள் அபேக்ஷிதமாகில், இந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிகள்தன்னையும் அநுஷ்டேயதயா ஸ்விகரிக்கக் கூடாதே; அந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிஸ்விகாரத்திலே இழிகைக்கு யோக்யதாபாததமான ஸந்த்யாவந்தனம் வேண்டுமெனயாலே. அவை அநபேக்ஷிதமாயிறே, “துராசாரோபி ஸர்வாசீ க்ருதக்கோ நாஸ்திக: புரா, ஸமாச்யேதாதிதேவம் சரத்தயா சரணம் யதி, நிர்த்தோஷம் வித்தி தம் ஜந்தும் ப்ரபாவாத பரமாத்தம:” என்று ஸர்வாதிகாரிகளுக்கும் ஆசரயணத்திலே அதிகாரமுண்டென்கிறது. அதிக்குமேலே அநுஷ்டிக்கப்புகுகிற ஸ்விகாரம் அதிக்ருதாதிகாரமுமாம். ஆக, அநுஷ்டிக்கப்புகுகிற ஸ்விகாரத்துக்கு ஸந்த்யாவந்தனம் அநபேக்ஷிதமென்கைக்காக ப்ருதங்நிர்தேசம் பண்ணிற்று.

ஸாதகார்தாங்களுடைய த்யாஜ்யமாயறுமாகில், “சாந்தோ தாந்த உபாதஸ் திதிசுஷுஸ் ஸமாவ்ரீதோ பூத்வா ஆத்மந்யேவாத்மாநம் பச்யேத்” என்று ஸாதகார்தாங்களுக்கும் அங்கமாக எழுதப்படுகிற சமதமாத்யாத்மகுணங்களும், ஸந்த்யாவந்தனாதிகளோபாதி த்யாஜ்யதயா ஸர்வசப்தத்திலே உபாத்தமானாலேவென்னில்: அனை ஆதாரகுணமாய், இவ்வகிகாரிக்கு ஸம்பாவிதஸ்வபாவங்களாய் வருமவையாகையாலே, த்யாஜ்யகோடியிலே புகாது; ப்ராப்ய கோடியிலே புகுமித்தனை. குணபூதமான இதுவும் த்யாஜ்யகோடியிலே புகுமாகில், ஆத்மகுணபூதமான சேஷசேவிபாவஜ்ஞாநாதிகளும் த்யாஜ்யமாகவேண்டிவரும்.

இந்த ஸர்வசப்தத்தன்னிலே “லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பச்யக் கர்த்துமர்ஹஸி” என்று லோகஸங்க்ரஹார்த்தமாகக் கர்த்தவ்யமான கர்மங்களாய், புதார்த்தமாகப் பண்ணும் பும்ஸவகுதிவ்யபாங்களும்த்யாஜ்யதயா அநுஸந்தேயம். என்றியவென்னில்: “தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே” என்கிறபடியே கர்மயோகபலமானஜ்ஞாநயோகத்தைப்பெற்று, பின்பு, தத்ஸாதகமான கர்மயோகத்தில்நிபேசுஷனாயிருப்பானொருவன், ஸார்பேஷ்யத்தாலே அந்தக் கர்மத்தை அநுஷ்டியாதொழியில், ஜ்ஞாநயோகத்தில் இழிகைக்கு வேணும் பாகமின்றியிலே இருப்பானொருவனும், “யத் யதாசாதி ச்ரேஷ்டஸ் தத் ததேவேதரே ஜநா: ஸ யத் ப்ரமாணம் குருதே லோகஸ் ததநுவர்த்ததே” என்கிற ந்யாயத்தாலே, “சிவசுஷணனான அவனுடைய ஆசாரமிதே நமக்கும் ஆசாரமாயறுவது” என்று இவனுடைய ஆசாரத்தைக் கணிசித்து, இவனோபாதி கர்மாநுஷ்டானத்தில் நின்றும் நிவ்ருத்தனும். ஜ்ஞாநயோகத்துக்கு அதிகாரியாய் வைத்து கர்மயோகத்தை விட்டவனாகையாலே இவன் நின்ற பழசிலே ஏறமாட்டான்; அதிலே மூட்டும் கர்மயோகத்தை விட்டான்; ஆக, இரண்டுக்கும் ஆளன்றியிலே உபயப்ராஷ்டனாய் விராசத்தோடே தலைக்கட்டிகிடும். அவனுடைய நாசத்துக்கு ஹேது, இந்த ஜ்ஞாநாதிகுரியிதுடைய கர்மாநுஷ்டானமாகையாலே, தந்நாசஜிதமான பரபம் இவனை வந்து பற்றும்இவனுடைய ஜ்ஞாநயோகத்துக்கு ப்ரதிபந்தகாரி; அது செய்யாமைக்காகவிதே லோகஸங்க்ரஹார்த்தாதிப்ரவ்ருத்தியில் இழிகிறது வித்தமான ஸாதனத்தைப் பற்றினவனுக்கு அந்த பாயில்லாமையாலும், இவ்வதிகாரி சிற்கிற நிலை ஜ்ஞாநயோகத்தைசே போலே துநுஷ்டானமில்லாமையாலும் த்யாஜ்யமாகக் கடவது; இனி ஆந்ருசப்ஸ்யமே இவற்றிதுடைய அநுஷ்டானத்துக்கு ஹேதுவாகக்கடவது. ஆக, இப்படி “ஸர்வதர்மாந்” என்று ஸாத்யமான ஸகலஸாதனங்களையும் உபாதானம் பண்ணிற்று.

அனந்தரம் 'பரித்யஜ்ய' என்று அதிநுடைய த்யாகப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது. இங்கு த்யாகசப்தத்தாலே சொல்லுகிறது, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகத்தையோ? தர்மபலாதி த்யாகத்தையோ? தர்மத்தில் உபாயத்வபுத்தித்த்யாகத்தையோ? என்னில்: இவ்வதிகாரிக்கு, பாவச்சரீராதம் காலசேஷபத்துக்காக பகவத்தோஷலேதுபூதமானவை அநுஷ்டேயமாகையாலே, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகமாகமாட்டாது. பலாதிகள், ஸாதகனுக்குக்கூட த்யாஜ்யமாகக் கீழே உத்தமாகையாலே, பலாதித்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிறதாகவொண்ணாது. ஆக, இங்கு தர்மங்களினுடைய உபாயத்வபுத்தித்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த உபாயத்வபுத்தி த்யாகவாவது: லாபுஹேதுவான பகவத்ப்ரீதிக்கு ஸாதனமென்கிற ப்ரதிபத்தியைத்தவிராகை. ஆகையாலே ஸ்வரூபத்த்யாகத்தால் வரும் குறையும், பலாதித்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிற தென்கிறதால் வரும் புநருக்தியுமின்றியிலே ஒழியும்.

உபாயத்வபுத்தித்த்யாகபூர்வமாக போகபுத்த்யா இவ்வதிகாரிக்கு அநுஷ்டேயமான இத்தர்மம் பலாபிஷந்திஸம்யுக்தமான ஜ்யோதிஷ்டோமந்தானே ஜ்ஞாநாதர்க்கதமானால், "தூரேண ஸ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத் தஞ்சய" என்கிறபடியே கர்மந்தரமாகிறவோபாதி, அந்த மேஷாஷஸாதகர்மந்தானேயாகிலும், புத்திவிசேஷத்தாலே கர்மந்தரமாகக்கூடவது. ஆக, அநுபாயத்வபுத்தியுத்தமான இந்ததர்மத்திற்காட்டில் உபாயத்வபுத்தியுத்தமான அந்த மோக்ஷஸாதகமான தர்மம் தர்மந்தரமாகையாலே, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிற தென்னவாமம்.

அவன் உபாயத்வபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கும்; இவன் போகபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கும். அவன் விதிப்போரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும்; இவன் ராகப்ரேரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும். அவனுக்கு வர்ணசாமதர்மம் நியமேந் அநுஷ்டிக்கவேணும்; இவனுக்கு வர்ணசாமதர்மநுஷ்டான மாகவும்; வைஷணவஞ்சிக்காமாகவும்; ப்ராதிசூல்யநிவ்ருத்தியிலே நியமம். ஆறுகூல்யங்களில் எதேனுமாம். ஆகையிறே நம்மாசார்யர்கள் இவற்றை அநுஷ்டிப்பாரும் அநுஷ்டித்தாரும்மாய்ப் போருகிறது. அந்த நியமமில்லாமையிறே ஸாதகனான அக்ஞான் ஸாத்யவஸ்து ஸந்திஹிதமாயிருக்கச் செய்தேயும், தன்னுடைய க்ருத்யத்திலே அந்வயித்தது. ஆகையிறே, "ஆறுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப: ப்ராதிசூல்யஸ்ய வர்ஜனம்" என்று ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பத்தோபாதி, ப்ராதிசூல்யநிவ்ருத்தியையும் ஸம்பாவிதஸ்வபாவமாகச் சொல்லுகிறது. ஆக, காம்யகர்மத்தோபாதி மோக்ஷஸாதகதர்மமும், இவனுக்கு த்யாஜ்யமாகையாலே, ஸாங்கமான அந்த தர்மத்த்யாகத்தை த்யாகசப்தத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று.

த்யாகவிசேஷமான "பரி" சப்தம் "பரி-ஸாகல்யே" என்கிறபடியே ஸாகல்ய வாசியாய்க் கிடக்கிறது. கீழே "ஸர்வதர்மாந்" என்று, த்யாஜ்யதர்மங்களடைய எடுத்து த்யாகத்தைச் சொல்லுகையாலே, இஸ்ஸாகல்யசப்தத்துக்கு "கைலதர்மங்களையும் விட்டு" என்கிறவிது அர்த்தமாகவொண்ணாது. ஆகையாலே கீழ் த்யாஜ்யத்யா உபாதானம் பண்ணப் படாதே, அவச்யம் த்யாஜ்யமாயிருப்பதொன்று இதுக்கர்த்தமாகவேணும்.

அதில் "ந ஹிம்ஸ்யாத் ஸர்வா பூதாநி" "ந ஸுராம் பிபேத்" "ந களஞ்ஜம் பக்ஷயேத்" என்றப்போலே சொல்லுகிற நிகேதனிதிகள் கீழ் த்யாஜ்யமாக எடாமையாலும், அந்த நிகேதனிதியை அநுஷ்டிக்கில் தன்னுடைய பாபவிமோசனத்துக்குத் தான் ப்ரவர்த்தித்தானென்கிற ஸ்வரூபஹாநி வருகையாலே, அவச்யம் இவ்வதிகாரிக்கு த்யாஜ்ய மாகையாலும், அது ஸாகல்யசப்தத்துக்கு அர்த்தமானாலோவென்னில்: அதுவும் அர்த்தமாக

மாட்டாது. கிஷேதவிதித்யாகமாகிறது, நிவித்தாநுஷ்டானமாகையாலே, நிவித்தாநுஷ்டான பலமான பரபம், ஈசுவரனுடைய நிக்ரஹமாகையாலே, அந்த நிக்ரஹம் இந்த அதிகாரிக்கு அபுருஷார்த்தமாகையாலே அது அர்த்தமன்று. நிக்ரஹேதவானவை த்யாஜ்யமன்றாகில், பகவதபசார்பாகவதாபசாராதிகளும் த்யாஜ்யமன்றியிலே ஒழியும். பூர்வார்ஜிதபாப விமோசனத்துக்கு யதன்ம் பண்ணினானாகில் ஸ்வரூபஹாநியாமோபாதி, ஜ்ஞாகம்பிறந்தபின்பு நிக்ரஹேதாக்களிலே இழிகையும் ஸ்வரூபஹாநியாகக்கடவது. இந்த நிவித்தாநுஷ்டானத் தான் பகவத்கிக்ரஹேதவாகையாலே, இவ்வதிகாரிக்கு ஸ்வரூபமல்லாமையாலும், பற்று கிற ஸாதனத்துக்கு ஸஹகாரியல்லாமையாலும், அந்த தர்மங்களோபாதி த்யாஜ்யமாகக் கடவது.

ஆகையாலே, ஸாகல்யசப்தவாச்யம் வாஸனையாய், ஸ்வாஸநத்யாகத்தைச்சொல்லு கிறது. அதாகிறது:—ஸஜ்ஜாபூர்ஸநத்யாகம். ஸ்வாஷ்ணூர்த்தையான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி ஸ்வரூபஹாநியென்றறிந்தால், “நெடுகான் ஸ்வரூபஹாநியானவற்றையாகாதே உபாயமாக நினைத்திருந்தது!” என்று ஸஜ்ஜை பிறக்கக்கடவதிறே. பர்த்துபோகத்தை உதார்போஷணத் துக்கு உறுப்பாக்குகையாகிறது, பதிவரதைக்கு ஸ்வரூபஹாநியாயப்போலேயிறே, போக ரூபமான ப்ரவ்ருத்தியை ஸாதனமாக்குகையாகிறது.

“த்யஜ்ய” என்கிற “ஸ்யம்” பாஸே, தர்மத்யாகம் ஸ்விகாரத்தக்கு அங்கமானவன்று கர்த்தவ்யம்; அல்லாதபோது அயுக்தமென்றுமிடத்தைக் காட்டுகிறது. தர்மத்தை விட்டு ஸ்விகாரத்தில் இழியாதேயிருக்குமாகில், உபயப்ரஷ்டனமாகையாலே நாசமே பலமாயறமே. இதைப்பற்றியிறே நஞ்சியர், “ஒன்றில் நாசிகளுக்கு மூர்த்தாபிஷித்தனாதல்; இல்லையாகில் பாம்பதம் என் கிற முறிப்படியே செல்லுதல் செய்யுற்படியிறே நான் நிற்கிற நிலை” என் றருளிச்செய்தது. அதாகிறது:—தர்மத்யாகபலமான பரபம் மேலிட்டு நாகம் வஸ்தவ்யபூமி யாதல்; த்யாகபூர்வகமாக ஸ்விக்ருதமான உபாயம் பலித்து, பாம்பதம் வஸ்தவ்யபூமியாதலா மித்தையிறே என்கை. ஆக, “ஸ்யம்” பாஸேமேல் சொல்லப்படுகிற ஸ்விகாரம் த்யாகாங்கக மென்னுமிடம் சொல்லிற்றாயிற்று.

ஸ்வஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தாலும், ஸாதனந்தாங்களை விடவேண்டிவரும். அவற்றி னுடைய ஸ்வரூபங்களைப்பார்த்தாலும், ஸாதனந்தாங்கள் த்யாஜ்யமாயுறர். பற்றப்புகிற உபாயஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தாலும் ஸாதனந்தாங்கள் த்யாஜ்யமாயுறர். ஸ்வஸ்வரூபத்தைப் பார்த்தால் கமச்சப்தத்தில் சொல்லுகிறபடியே ஸ்வாஷ்ணவ்ய பார்த்திலே இழிகை, ஸ்வரூபஹாநியாம்படி அத்யந்தபரதந்தாமாயிருக்கும். அவைதன்னைப் பார்த்தால், பஹுயதன்ஸாத்யமாகையால் துஷ்காமுமாய், “ஜ்ஞாந்தாஸஹஸ்ரேஷு” தபோஜ்ஞாந ஸமாதிபி:” என்று சிகாலஸாத்யமுமாய், இத்தரியஜ்யாதிகள் அபேக்ஷகமாகையாலும், ஆசிபாதாதிகள் ப்ரஷ்டாகக்காண்கையாலும் ஸாபாயமுமாய் ப்ராயப்தகர்மாவஸாநாபேக்ஷ மாகையாலே கிலம்பய பலபாதமுமாயிருக்கும். உபாயத்தைப்பார்த்தால், நித்யாகபாயிநி யானபிராட்டியும் ஸஹகாரியாக ஸஹியாதபடி சணற்கயிறுகண்ட ப்ரஹ்மாஸ்தம் போலே நிரபேக்ஷமாயிருக்கும். ஆக, தான் அநந்யஸாதனனாகையாலும், அவை துஷ்கர்தவாதி தோஷனுவிதமாகையாலும், உபாயம் ஸஹகாரிநிரபேக்ஷமாகையாலும் தர்மத்யாகம் உபாயஸ்விகாரத்துக்கு அங்கமாகக்கடவது.

அனந்தம், த்யாகாங்கமான ஸ்விகாரத்தைச் சொல்லக்கடவதாகக்கொண்டு, தத்ப்ரதிஸம்பந்தியை “மாம்” என்று உபாதானம் பண்ணுகிறது. (மாம்) உனக்கு ஸாதி

யாயிருக்கிற என்னை. இங்கிலேயிலே ஆசிரயணத்துக்கு வகார்தமான ஸௌசெல்ய ஸௌலப்பய வாத்தஸல்யஸ்வாமித்வங்களுந் கிலக்ஷணவிக்ரஹயோகமும் தோற்றுகிறது. “அவாக்ய காதா:” என்கிறபடியே, தன்னுடைய குணசிகரங்கனில் ஸூரிஸங்கங்களைக் குமிழிநீட்டி, தான் நிஸ்தாங்கஜலதி போலே ஸ்வாநுபவானந்தவைபவத்தாலே அனிகாரியாயிருக்கும்படியான பெரிய வைபவத்தையுடையனுயிருக்கச் செய்தேயும், க்ஷுத்ராஸம்ஸாரிசேதநனை அர்ஜுநன், “ரதம் ஸ்தாபய மேச்ச்யத்” என்று “தேரை நிறுத்து” “பூவியை விட்டுக் குளிப்பாட்டு” என்று வலிக் காரியம் கொள்ளலாம்படி எளியனுய்ப் பரிமாறுகையாலே, ஸௌசெல்யம் தோற்றிற்று. “ந ஸந்த்ருசே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பச்சதி கச்ச கைகம்” என்றும், “யஸ்யாவதாரூபாணி ஸமர்ச்சந்தி திவேளகஸ:”, அபச்சய்த: பரமரூபம்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, கனத்த ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகனையுடைய ப்ரஹ்மாதிகள் கண்ணுக்கும் அவிஷயமாம்படி தன் வடிவழகை ஆசிரிதான அர்ஜுநாதிகள் கண்ணுக் கிலக்காக்கி ஒதுங்குகைக்கும், ப்ரதிகூலரான துர்யோதனாதிகள் இலக்குக்குறிச்செய்கைக்கும் வகார்தமாம்படி தன் வடிவைக் காட்டிக்கொண்டு நிற்கையாலே ஸௌலப்பயம் தோற்றிற்று. தர்மத்திலே அதர்மபுத்தி பண்ணி யுத்தாந்நிவ்ருத்தனை அர்ஜுநனை அக்குறை பாராதே தன் பேராக மேல் விழுந்து ஹிதம் சொல்லி மீட்கையாலே வாத்தஸல்யம் தோற்றிற்று. அர்ஜுநனுக்கு இழிதொழில் செய்கிற தசையிலே ஸ்வவைபவோக்திபூர்வகமாக வைச்வ ரூப்யத்தைக் காட்டுகையாலே ஸ்வாமித்வம் தோற்றிற்று. ஸௌனாஸிதாஸரிதமாய் அலைகிற திருக்குழல்கற்றையும், ஸ்வேதபிந்துஸ்தபகி, மான திருமூக்கும், ஆசிரிதவிரோதிதர்சனத்தால் சேறிச்சிவந்து, சிதளமாய்ச் சிதற அவர்ந்த தாஸாததடாகம் போலே கண்டவிடமெங்கும் அலையெற்கிற திருக்கண்களும், காளமேகம்போலே இருண்ட குளிர்ந்த திருமேனியும், அதுக்குப் பரபாகமாம்படி சாத்தின திருப்பீதாம்பாடும், தேருக்குக்கீழே நூற்றின திருவடிகளும், அதிலே சாத்தின சிறு சதங்கைகளும், தூக்கின உழவுகோலும், பிடித்த சிறுலாபக்கவிறுமாய் நிற்கிற நிலையைக் காட்டுகையாலே கிலக்ஷணவிக்ரஹயோகமும் தோற்றுகிறது. தன் சிறுமை கண்டு இறையக்களேண்டா; அவன் ஸூசிலனாகையாலே துர்லபனென்றிறுய்க்கவேண்டா; அவன் ஸூலபனாகையாலே. தன் தோஷங்கண்டு இறையக்க லேண்டா; அவன் வத்ஸலனாகையாலே. அபாப்தனென்று இறையக்களேண்டா; ஸர்வஸ்வாமி யாகையாலே. ஆசிரியிக்கைக்கு சுபாசிரயமேதென்று கண்கலங்கவேண்டா; கிலக்ஷணவிக்ரஹ யுத்தனாகையாலே இந்த கிலக்ஷணவிக்ரஹயோகத்தைச் சொன்னபோதே, அந்த விக்ரஹத்துக்கு திருபகபூதையாய், “அகலகில்லேவிறையும்” என்று திருமார்பிலே எழுந் தருளியிருக்கிற பாராட்டியையும் சொல்லிற்றுயறுகையாலே, இவனுடைய பூர்வாபாரதத்தைப் பொறுப்பித்துச்சொன்னிகைக்குப் புருஷகாரயோகமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

“ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாம்” என்கையாலே, பதர்க் கூட்டை விட்டு ஒரு மணிபர்வதத்தை ஆசிரயணியமாகச்சொன்னாப்போலே இருக்கிறது. ஸாதனாந்தரங்களா கிறன:- பதர்க்கூடு போலே ஸாத்யமுமாய், பலவுமாய், உள்வாயில் ஈச்வாஸஞ்சாரியில்லாத வன்று அநுபஜ்வ்யமாயிறே யிருப்பது. அங்ஙனன்றியிலே இவ்விஷயம் வித்தமுமாய் அத்விதீயமுமாய், கட்டடங்க உபஜ்வ்யமுமாயிருக்கும்.

ஏகபதம், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவ” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய” “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே” “தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச” என்று ஸ்விகார்யவஸ்துவை நிர்ந்தேசித்து, அனந்தரம் அவதாரணத்தை எழுதிப்போருகிற ஸ்தான

பாமாணத்தாலே அவதாரணர்த்தமாகிறது. இந்த அவதாரணத்தால் வ்யாவர்த்திக்கப் படுகிறது என்னென்னில்: “ஸர்வதர்மாம் பரித்யஜ்ய” என்று ஸாதனாந்தர்பாகம், கீழே உக்தமாகையாலே, அது வ்யாவர்த்தமாகமாட்டாமையாலும், “மாம்” என்கிற ஏகவசனத் தாலும், “மத்த: பாதாம் நாக்யத் கிருசிதஸ்தி தஞ்ஜய” என்று கீழடையத் தன்னுடைய ஸர்வஸ்மாத் பாத்வத்தைச் சொல்லுகையாலும், தேவதார்தாவ்யாவ்ருத்திக்கு அவகாசமே வில்லாமையாலும், இந்த அவதாரணத்தால் வ்யாவர்த்திக்கப்படுகிறது—“வ்ரஜ” என்று கிஷிகமான ஸ்விகாரத்தினுடைய அங்கபாவம்.

இதில் அங்கபுத்தி பிறக்கைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: “யதந்தாம் யத் பவதி தத் தஸ்ய காரணம்” என்று “யாதொன்றுண்டானவனந்தத்திலே யாதொன்றுண்டாம், அதுக்குக் கீழிலது காரணமாகக்கடவது” என்கிற ந்யாயத்தாலே, ஸ்விகாரத்தைப்பொழிய அவனுடைய உபாயபாவம் ஜீவியாமையாலே- ஸ்விகாரத்திலே- அங்கபுத்தி பிறக்கைக்கு போக்யதையுண்டு. போக்யதையுண்டாகில், அங்கபாவம் கழிகிறபடியென்னென்னில்: அங்கமாவது, அங்கிக்கு கிருசிதகாரமாவதினே. அந்த கிருசிதகாரந்தான் ஸ்வரூபோத்பாதந த்வாரத்தாலேயாதல், உத்பன்னமான ஸ்வரூபத்துக்கு வர்த்தகமாயாதல், வர்த்தித்ததுக்கு பலபாதானசக்திமுகத்தாலேயாதலாயிருக்கும். அதில் பக்திக்கு, ஸாத்யமாகையாலே உத்பத் த்யபேகையுண்டு; அஹாஹாரதேயாதிசயமாகையாலே, வ்ருத்த்யபேகையு உண்டு; தான் சேதநமல்லாமையாலே பலபாதானவேஷையிலே சேதனபேகையு உண்டு. ஆகையாலே அதுக்கு கர்மஜ்ஞாநாத்யங்கங்கள் அபேகிதமாகக்கடவது. இந்த உபாயம் ஸித்தமாகை யாலே உத்பத்த்யபேகையில்கூட; ஏகரூபமாகையாலே வ்ருத்த்யபேகையில்கூட; பாம சேதநமாகையாலே பலபாதானத்தில் அந்யுஸாபேகையில்கூட. ஆக, அங்கங்களைக் கொண்டு கொள்வதொரு கார்யம் இவ்வுபாயத்துக்கு இல்லாமையாலே, இந்த ஸ்விகாரம் அங்கமாகமாட்டாது.

ஸ்வரூபோத்பத்த்யாதிகளிலே அங்கரூபேகையாகில், இவ்வுபாயம் என்றுமொக்க ஜீவிக்கையாகாதொழிகைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: உபாயத்வமாவது, ஒருவனுடைய அஷ்டத்ததைக் கழிக்கையும், இஷ்டத்தைக் கொடுக்கையுமாகையாலே, ஒரு அதிகாரி அபேகிதம்; அது பெருமையாலே உபாயத்வம் ஜீவிக்கையாகாதொழிந்தது. அதிகாரியாகி லபேகிதம் ஸ்விகாரம் செய்கிற கார்யமென்னென்னில்: ஐச்வர்யார்த்தியிலும், கைவல்யார்த் தியிலும், பசுவச்சாரணர்ததியாய் ஸாதநாநுஷ்டானம் பண்ணுமவனிற்காட்டிலும், இவ் வதிகாரியை வ்யாவ்ருத்தனுக்குகிறது பகவல்லபார்த்தமான இந்த ஸ்விகாரமாகையாலே, “அருணடை நஹாயந்யா பிங்காகந்யா ஸோமம் க்ரீணதி” என்று விடத்திலும், அருணதவழி வ்காஷத்தவாதிகள் ஸோபகர்யணத்துக்கு உறுப்பான பசவுக்கு பசுந்தாத்கறி காட்டில் வ்யாவர்த்தகவிசேஷணமானாப்போலே, இதுவும் அதிகாரிக்கு வ்யாவர்த்தக விசேஷணமாய்க் கூடக்கிறது. இனி அதிகாரி அங்கமானன்று, தத்விசேஷணமான இந்த ஸ்விகாரமும் அங்கமாகக்கடவது. கூறுத்து அன்னத்துக்கு ஸாதனமானற்றே, இந்த ஸ்விகாரத்துக்கு ஸாதனத்வமுண்டாவது. ஸ்விகாரத்துக்கு அங்கதயா உபாயத்வம் கொள்ளப்பார்க்கில், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவேதி ப்ரார்த்தகாமதி:; சரணுகதி:” என்று “அவனையே கிரபேசேஷாபாயமாகப் பற்றுக்கைப் பரத்தி” என்கிற லக்ஷணவாக்யத்தோடு கிரோதிக்குட். ஆகையாலே ஈச்வரன் கார்யம் செய்கைக்கு ஆபிரமுக்யஸூசகமாய்க் கிடக்கிறது.

சரணசப்தம் “உபாயே க்ருஹாக்ஷித்ரோச் சப்தச் சரணமித்யயம், வர்த்ததே ஸாம்ப்ர- தஞ்சைஷ உபாயார்த்தைகவாசக:” என்கிறபடியே இப்போது சரணசப்தம் உபாயவாசக

மாய், "மாம்" என்று ஸௌசிஸ்யாதிவிசிஷ்டமாகச் சொன்ன வஸ்துவுக்கு "ஸோத்ஸுதே ஸ்வாக் தாமாக் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா" "ஸதா பச்யந்தி" "சரியா ஸார்த்தம்-ஆஸ்தே" என்கிறபடியே, உபேயபாவத்திலும் அந்வயமுண்டாகையாலே அதை வ்யாவர்த்திதது உபாயபாவத்திலே ஒதுக்கித்தருகிறது.

கீழ் "ஸர்வதர்மாம் பரித்யஜ்ய" என்கிறவிடத்தில் ப்ரஸ்துதமான ஸாதனத்தாங்களே அதை உபாயபாவத்திலே ஒதுக்கித்தாராதோ? என்னில், அர்த்தஸித்தமாய் வருகிறதிற நாட்டில், சப்தஸித்தமாய் வருமது அழகிய கையாலும், "எதம் ஹ வாவ ந தபதி; கிமஹம் ஸது நாகாவம்; கிமஹம் பாபமகாவமிதி" என்றும், "தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே" என்றும், "கேஷுதாஜ்ஞ: கரணீ ஜ்ஞாகம் கரணம் தஸ்ய வை த்விஜ, நிஷ்பாத்ய முக்திகார்யம் வை க்ருதக்ருத்யம் நிவர்த்ததே" என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஆற்றுக்கு அக்கரைப்பட்டால் அதைக் குதித்தாண்பரிகரமான தெப்பம் அநபேக்ஷிதமாமாப்போலே, "ஸாத்யாபாவே மஹாபாஹோ ஸாதனை: கிம் ப்ரயோஜகம்" என்று ஸாத்யம் விதித்தால் ஸாதனத்தைக் கொண்டு உபேக்ஷையில்லாமையாலே ஸாதனத்யாகமும் ப்ராப்யாம்சத்திலே அந்விதமாகையாலும், உபாயதவத்தில் ஒதுக்கித்தாமாட்டாது.

"வ்ராஜ" என்று மஹாவிச்வாஸபூர்வமாய் ப்ரார்த்தனைப்பமாய், அத்யவஸாயாத் மகமாய், தான் உபாயசரீரத்திலும், உபேயசரீரத்திலும் அந்வித்யதே அதிகாரிவிசேஷணமாய், உபாயத்தில் ஒதுக்கித்தா அந்வயியாதே கீழ்ச்சொன்ன த்யாகத்தை அங்கமாகவுடைத்தாய், "மாம்" என்கிற வஸ்துவை விஷயமாகவுடைத்தாய், "ப்ரபத்யே" என்கிற க்ரியாபதத்திலே உத்தமான ஸ்விகாரத்தை விதிக்கிறது. "வ்ராஜ கதேன" என்கிற தாதுவிலே கத்யர்த்தமாய், கரணத்யங்களிலே அந்யதமமாபிநிப்பதொரு கரணத்தினுடைய கதிமாத்ரத்தைக்காட்டி பகவதவைபவப்ரகாசகமாதல்; அங்ஙனன்றியிலே கரணத்யங்களினுடையவும் கதியைக் காட்டி பூரணப்ரபத்தியச் சொல்லுகிறதாகவுமாம். ஆக, தர்மத்யாகம், ஸ்விகாரத்துக்கு அங்கமாகக்கடவது. த்யாகவிசிஷ்டமான ஸ்விகாரம் அதிகாரிவிசேஷணமாகக்கடவது. ஸ்விகாரவிசிஷ்டமான அதிகாரிக்கு வாத்ஸஸ்யாதிருணவிசிஷ்டவஸ்து உபாயமாகக்கடவது. ஆக, இப்படி பூர்வார்த்தம் அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லிற்று.

அனந்தம், உத்தார்த்தம் உபாயத்தினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லி, அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சலேசத்தையும் சொல்லுகிறது. இதில் "அஹம்" சப்தம் வ்ராஜவில் ஆர்த்தமாகப் புகுந்த அதிகாரியினுடைய மஹாவிச்வாஸத்துக்கு ஊற்றாய், மேல்சொல்லப் புகுகிற பாபவிமோசனத்துக்குப்பரிகரமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருணவிசேஷணங்களை, கீழ் "மாம்" என்று ஆச்யனீயமாக உத்தமான வஸ்துவுக்கு ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. ஆச்யிக்கைக்கு வாத்ஸஸ்யாதிகள் வேணும்; கார்யம் செய்கைக்கு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகள் வேணும். "நிவர்த்த்யாம் சம் இன்னது; நிவர்த்தனப்ரகாரம் இன்னது; நிவர்த்தனாதிகாரி இன்னான்." என்றறிகைக்கு ஸர்வஜ்ஞனாகவேணும். ஜ்ஞானம் பிறந்தால் ப்ரயோஜனமிக்கியே, பங்குகல்பனாய் அசக்தனாயிருக்குமாகில். ஆகையாலே ஜ்ஞாநாநுகுணமாகக் க்ருத்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தியாக வேணும். ஸர்வசக்தியானாலும் இவனிடம் பச்சைகொண்டு குறைதீரவேண்டும்படி அபூர்ணனாயிருக்குமாகில், அவனுக்கிடாக இவனால் இடலாவதொன்றில்லாமையாலே, அவையிரண்டும் அகிஞ்சித்கரமாயிரே. அங்ஙனன்றியிலே ஒழியும்போது அவாப்தஸமஸ்தகாமனாகவேணும். ஸர்வஜ்ஞனாலும், ஸர்வசக்தனாலும், அவாப்தஸமஸ்தகாமனாலும், இச்சேதநனோடு ஒரு

ஸம்பந்தமில்லாதவன்று அவை மூன்றும் கார்யகரமாகாதே; அதுக்காக ஸர்வஸ்வாமியாக வேணும். இவை நாலும் கிபரீதபலமாகாதே, இவனுடைய ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாய் போதைக்கு பாதுக்காஷைத்வலக்ஷணமான பரமதயை உடையதாகவேணும். இல்லாதவன்று ஸர்வஜ்ஞத்வம் இச்சேதான் பண்ணின குற்றங்களைத் தப்பாமல் கணக்கிடுகைக்கு உறுப்பாய்; ஸர்வசக்தித்வம் அக்குற்றங்களுக்கிடேயாக நாகாதிகளில் தள்ளி அமுத்தறுத்துத்தீற்று கைக்கு உறுப்பாய்; தீற்றுகின்றால் கண்பார்த்த நெகிழாமைக்கு உறுப்பாய், அவர்ப்த ஸமஸ்த காமதவசிபந்தனமான ஸாபேக்ஷயம்; இங்ஙன் செய்யாரின்றால் கடவதன் வென்று கியமிப்பீரில்லாமைக்கு ஹேதுவாயித்தனை, ஸர்வஸ்வாமித்வப்புக்தமான கிரங்குக் ஸ்வாதந்தாயம். ஆகையாலே ஸர்வஜ்ஞத்வத்தை ரக்ஷணவிதயா விஷயமாக்குகைக்கும், ஸர்வசக்தித்வத்தை ரக்ஷணவ்யாபாரத்திலே ஆக்குகைக்கும், அவர்ப்தஸமஸ்தகாமதையை ப்ரயோஜனரீபேக்ஷமாக ரக்ஷிக்கைக்கு உறுப்பாக்குகைக்கும், ஸர்வஸ்வாமித்வத்தைத் தன் பேராகக் கார்யம் செய்கைக்கு உறுப்பாக்குகைக்கும் தயை வேணும். ஆகையாலே இக் கார்யம் செய்கைக்கு உறுப்பான இவ்வைந்து குணங்களும் 'அஹம்' சப்தத்திலே அநுஸந்தேயம். ஆக, ஸர்வஜ்ஞனுமாய், ஸர்வசக்தியுமாய், அவர்ப்தஸமஸ்தகாமனுமாய், ஸர்வஸ்வாமியுமாய், பரமதயாவானுமான நான் என்றதாயிற்று.

(த்வா) அஜ்ஞனுமாய், அசக்தனுமாய், மஹாவிச்வாஸழர்வகமாக என் பக்கலிலே ந்யஸ்தபானான உன்னேபென்று, அதிகாரியைச் சொல்லுகிறது. 'அஹம்' சப்தத்தாலே பாபசத்ருவையும் (த்வா) என்கையாலே பாபாச்சயத்தையும் சொல்லிற்று.

அனந்தம் (ஸர்வபாபேப்ய:) என்று, கிபர்ஸ்யமான பாபஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறது. அதில் பாபசப்தத்தாலே, பகவத்ப்ரார்த்திவிரோதியைச் சொல்லுகிறது. வதேனுமாக அபிமத கிரோதிரே பாபமாவது. (பாபேப்ய:) என்கிற பஹுவசனத்தாலே, பாபங்களினுடைய பாஹுவ்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அவையாவன:— ஜ்ஞாநாபாவரூபமாயும், அந்யதா ஜ்ஞாநரூபமாயும், கிபரீதஜ்ஞாநரூபமாயும், மூன்று வகைப்பட்ட அஜ்ஞானமும், புண்யபாப ரூபமாய், பாதகம், அதிபாதகம், மஹாபாதகம், உபபாதகமுள்ளிட்ட பேதங்களாலே காநாவிதமாய், பூர்வோத்தராகரூபமான கர்மங்களும், தேவதிரயங்க்மதுஷ்யஸ்தாவாத்மகமான சதுர்விதசரீரஸம்பந்தமும், அஜ்ஞாநவாஸனை, கர்மவாஸனை, ப்ரக்ருதிஸம்பந்தவாஸனை என்றூப்போலே சொல்லுகிற வாஸனைகளும், க்ஷயபேதத்தால் கிவிதபேதையான ரூசியும், இவையடியாகப் பிறச்சவும் கடவதாய், இவற்றுக்கு வர்த்தகமான ராகத்வேஷாடிகளும். ஆக, (பாபேப்ய:) என்று ஸாதகனுக்குக்கூட ஸாதாரணமாக நிவர்த்தயமான பாபங்களைச் சொல்லிற்று.

'ஸர்வ' சப்தத்தாலே இந்த அதிகாரிக்கு ஈச்வான் விசேஷித்துக்கழிக்கும் பாபத்தைச் சொல்லுகிறது. அதாவது:—“போகே த்விதரே க்ஷபயித்வா அத ஸம்பத்யதே” என்கிற படியே பூர்வாகோத்தராகங்களை யொழிய, ப்ராப்சகார்யமான புண்யபாபரூப கர்மம் ஸாதகனுக்கு அநுபவவிநாச்யாயிருக்கும். அதில் இவனுக்கு சரீராரம்பகமான கர்மம்ச மொழியறிக்கி, கர்மசேஷமும் நிவர்த்தயகோடியிலே புறும். ஜ்ஞானம் பிறந்த பின்பு வாஸனை பலத்தாலே புத்திபூர்வகமாகப் பண்ணின பாபமுண்டாகிலும், அதுவும் ஸர்வசப்த வாச்யமாகக்கடவது. காலசேஷபார்த்தமாகப் பண்ணும் அநுகூலவ்ருத்திகளில் ஸாதனத்வபுத்தி பிறந்ததாகிலும், அதுவும் ஸர்வசப்தவாச்யமாகக்கடவது. புத்தாதிகள் பக்கல் பண்ணும் பும்ஸவநாதிகளில் ஆந்ருசம்ஸ்யப்ரேரிதனாய் இழிகையொழிய, பாபபயப்ரேரிதனாய் இழியில் அதுவும் ஸர்வசப்தவாச்யமாகக்கடவது.

Released by Maaran's Dog, Toronto, Canada

(ஸர்வபாபேயோ மோகஸ்யிஷ்யாயி) ஆக, இப்படிப்பட்டிருக்கிற பாபங்களில் நின்றும் விடுவிக்கக்கடவேன். இந்த்ணிச்சாலே, நெடுநாள் உன்னைப்பற்றி விடாதே கிடக்கிற பாபங்கள் தானே 'நமக்கு ஆச்சரியமல்ல' என்று விட்டுப்போம்படி பண்ணுகிறேன். "நெடுநாள் பாபதர்சனத்தாலே உனக்குப்பிறந்த பயம் உன்னைக் கண்டு அதுக்குப்பிறக்கும் படி பண்ணக்கடவேன்" என்றுமிடம் தோற்றுகிறது. கீழ்ச்சலோகத்தில் "மாமேவைஷ்யஸி" என்று, ப்ரஸ்துதமான பகவத்ப்ரப்திக்கு ஒரு ஸாதனவிசேஷத்தை விதித்ததாகையாலே, இங்குச்சொல்லுகிற பாபவிமோசனம், பகவத்ப்ரப்திவிமோசனமாகக்கடவது. ஆகையாலே, "ததா ஹேயகுணத்வம்ஸாதவபோதாதயோ குணா; ப்ரகாச்யந்தே ந ஜந்யந்தே நித்யா ஏவாத்மனோ ஹி தே" என்கிறபடியே, மலயோகத்தாலே மழுங்கின மாணிக்கத்தை அழுக்கறக்கடைந்தால் தன்னடையே தக்கதமான ஒளி ப்ரகாசிக்குமோபாதி, இவனுக்கும் அவித்யாதிகளாகிற திரோதானங்களடையக் கழிகையாலே, ஸ்வாச்சரியமான அபஹதபாபம் த்வாதிகவடையத் தன்னடையே ப்ரகாசிக்குமிதே. ஆகையாலே விரோதிவிருத்தியிதே அபேக்ஷிதம். அந்தப்ராதர்சனம் தோற்ற விரோதிவிருத்தியைச் சொல்லுகிறது. ஆகையிதே, "ஆவிஸ்ஸயர் மம ஸஹஜகைங்கர்யவிதய:" என்று பட்டர் அருச்செய்தது. ஆக, (அஹம்) என்று சொன்ன உபாயவஸ்துவனுடைய கார்யம் சொல்லிற்று.

அனந்தரம் (த்வா) என்று நிர்தேசித்த அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லுகிறது (மாகச:) என்று. நிரபாயோபாயபூதஞான நான் உன்னுடைய விரோதி நிவ்ருத்திபூர்வகமான அபிமதனித்தியை ஸாதித்துத்தாக்கடவனாக ஏறிட்டுக்கொண்ட பின்பு ஸாபாயமான ஸாதஞந்தாங்களினுடைய துஷ்கரத்வாதிகளை அநுஸந்தித்துச்சோகிக்கக்கடவை யல்லே. அந்தஸாதனவிசேஷங்களையொழிய நிரபாயோபாயம் இல்லாதவன்றன்றே உனக்கு சோகிக்கவேண்டுவது. அவற்றை விட்டு என்னை ஆச்சரியிக்கையாலும் சோகித்தவேண்டா. ஆச்சரியனியனான நான் வதஸவனாகையாலே, உன்னுடையதோஷங்கண்டுசோகிக்கவேண்டா. ஸுலபனாகையாலே துர்லபனென்று சோகிக்கவேண்டா. ஸுசிலனாகையாலே உன்னுடைய சிறுமைகண்டு சோகிக்கவேண்டா. ஸர்வஸ்வாமியாகையாலே, அப்ராப்தினைன்று சோகிக்க வேண்டா. அவாப்தஸம்ஸந்தகாரனாகையாலே உன்னுடைய அபூர்த்தி கண்டு சோகிக்க வேண்டா. ஸர்வசக்தியாகையாலே உன்னுடைய அசக்தி கண்டு சோகிக்கவேண்டா. நிருபாதிசுபந்துவாகையாலும் பரமதயாவானாகையாலும், 'கார்யம் செய்யுமோ? செய்யானோ? என்று சோகிக்கவேண்டா. ஸர்வபாபவிமோசகனாகையாலும் சோகிக்க வேண்டா. உன்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்கவேண்டா; என்னைப்பார்த்தாலும் சோகிக்க வேண்டா; விரோதியைப்பார்த்தாலும் சோகிக்கவேண்டா. நீ என் பக்கல் ஸர்வபாபந்யாஸம் பண்ணுகையாலே, உன்னைப்பார்த்தாலும் சோகிக்கவேண்டா; நான் ஸர்வஜ்ஞத்வாதிகுண விசிஷ்டனாகையாலே, என்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்கவேண்டா; விரோதியாகிறது, என்னுடைய சிக்ரஹரூபமாகையாலே "பொறுத்தோம்" என்னத் திரும்; ஆகையாலே விரோதியைப்பார்த்தாலும் சோகிக்கவேண்டா. நீயும்இப்படி என்பக்கலிலே நயஸ்தபானாய், விரோதியும் இப்படி துர்பலமான பின்பு சோகம் அநுவர்த்திக்குமாகில், நீயும் எனக்கன்றி யிலே, நானும் எனக்கன்றியிலே, உன்னையும் "ந நமேயம்" என்னப் பண்ணி என்னையும் "கூழ்பாமி" "கூழ்மாமி" என்னப்பண்ணின பாபம் மூர்த்தாபிஷித்தமாயிருக்க, சோகியாதே அநாதிகாலம் ஆனைக்கமுத்திலே இருக்கிறாயப்போந்த அஜ்ஞானத்தோபாதி போரும். கிம் பஹுநா; நான் உன் கார்யத்துக்குக் கடவனாயிருக்க நீ சோகிப்புதியாகில் உன் கார்யத்துக்கு நீயே கடவையாமித்தனை.

ஆக, ஸ்விகாரங்கதயா த்யாஜ்யமான தர்மவிசேஷங்களையும் அந்த தர்மங்களி னுடைய த்யாகப்ரகாரத்தையும், அந்த தர்மத்தையாக்கியவகமாகப் பற்றும் விஷயத்தினுடைய ஸௌலப்யாதிசூண்யோகத்தையும், அந்த குணவிசிஷ்டவஸ்துவினுடைய ஸஹாயாளஹத்வ லக்ஷணமான கைபேச்யத்தையும், கிரபேச்யவஸ்துவினுடைய உபாயபாவத்தையும், அத்தை உபாயத்தேந ஸ்விகரிக்கையையும், ஸ்விக்ருதமான உபாயத்தினுடைய ஜ்ஞாந சக்த்யாதிசூண் யோகத்தையும், அந்த குணவிசிஷ்டவஸ்துவின் பக்கவிலே ந்யஸ்தபாஸூன அதிகாரியையும், அந்த அதிகாரியினுடைய கிரோதிபாபஸமுஹத்தையும், அந்த பாபவி மோசனப்ரகாரத்தையும், பாபவிமோசகனைப்பற்றின் அதிகாரியினுடைய கைர்ப்பர்யத் தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சாமச்சுலோகப்ரகாணம்முற்றிற்று.

ஆச்சார்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada